

THE HINDUSTANI ACADEMY.

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग संख्या.....

पुस्तक संख्या.....

क्रम संख्या..... ८३

48

Hindustani Academy
Regt. No. _____
Date. 24 9. 27
FILE No. _____

ادب و تحقیق مسائل

مُصَنَّفٌ
مولانا مولوی محمد عبدالحلیم صاحب شرم و ظلم

فہرستِ مبین شہر

جلد چہارم

آداب و تحقیق مسائل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۵ حمام کی تاریخ	۱	فلسفہ تصوف اور اسلام
۱۶۱ رقص سورق	۸	سکتہ اسلام میں
۱۶۲ دنیا میں ناول نویسی کی ابتداء	۱۶	عربی سے فارسی و اردو کے تعلقات
۱۶۴ دہلی اور لکھنؤ کی اردو	۲۱	پنجاب شہر بانو
۱۷۲ رقص	۲۳	اینگرام اور تصنیف نمبر ۱
۱۷۵ گلستان	۳۳	اسلام اور تصنیف نمبر ۲
۱۷۸ العادة کا طبیعتہ الثانیہ	۴۰	غناء
۱۸۴ خط پیکانی	۴۶	گریک فارسی نقطہ
۱۹۰ تاج	۵۶	ریش مقدس
۱۹۶ دنیا و آخرت	۶۶	ختہ
۲۰۰ علامات اوقات	۷۰	مسلمانوں اور عیسائیوں میں {
۲۰۳ ریختی گوئی	۷۳	امتیاز بیاس
۲۰۷ پر قسمت زبان اردو	۷۸	تہذیب و تمدن
۲۱۳ اردو لٹریچر	۸۶	معراج
۲۲۱ اردو لٹریچر	۹۲	توحید
۲۲۵ عذر گناہ بدتر از گناہ	۹۹	موسیقی
۲۲۸ ناول	۱۱۳	ہندوؤں کے علوم
۲۳۳ عربی زبان اور اُس کی نحو و صرف	۱۱۹	چچک کالیک اور لیڈی مائیگو
۲۳۸ اردو کا معیار	۱۲۷	عربی رسم خط
۲۴۰ اردو اور ہندی	۱۳۲	رقص
۲۴۵ مصحف عثمانی	۱۳۶	رحم اللہ من ہدائی الی عیونی
۲۵۱ اردو لٹریچر اور محکمہ قوانین	۱۳۷	سچا عاشق کون ہے؟ حرویا عورت؟
۲۵۵ ہمارا جدید ناول	۱۴۲	زبان اردو کی شہرت
۲۵۹ ہمارا لٹریچر	۱۴۷	کیا واقعی انسان سے بے افضل ہے؟
۲۶۳	۱۵۳	چلتے پھرتے بارغ و مکان

فہرستِ بوعات ایس عبد الرشید اینڈ برادرز

تاجران کتب اندرون لوہاری دروازہ لاہور

مولانا محمد عبدالحلیم صاحب شریعت لکھنؤ کے

تصنیفات خان احمد خٹین خان

وہ مضامین جو دوسرے دیکھ کر اور بے نظیر ہیں
مضامین شریعتی عاشقانہ و شاعرانہ حصہ اول (۲۰۰)
حصہ دوم قیمت (۲۰۰) حصہ سوم قیمت (۲۰۰) (۲۰۰)
تاریخی و جغرافی مضامین حصہ اول قیمت (۲۰۰) (۲۰۰)
حصہ دوم قیمت (۲۰۰) حصہ سوم قیمت (۲۰۰) (۲۰۰)
تیز تر رجال مشہور اکابر کے حالات قیمت (۲۰۰) (۲۰۰)
نامور خاتونوں کے سوانح عمری قیمت حصہ اول
ایک روپیہ دس آنے (۲۰۰) حصہ دوم قیمت (۲۰۰) (۲۰۰)
جلد دہکداز ۱۸۸۸ء قیمت صرف (۲۰۰) (۲۰۰)
جلد دہکداز ۱۸۸۹ء قیمت صرف (۲۰۰) (۲۰۰)

صاحبِ جلیف ایڈیٹر شباب اردو لاہور
سیرۃ احمدیؑ میں یہ کتاب علامہ شبلی کی
سیرت کے بعد مافیٰ تھی ہے۔ قیمت قسم (۲۰۰) (۲۰۰)
قیمت مجموعہ دوم دور دہے (۲۰۰) (۲۰۰)
حسرت قیمت ۱۲ ۱۲
شیخ مسیح ۱۲ ۱۲
شرح حرف ۱۲ ۱۲
اسرارِ امرت سر ۹ ۹
پیری پانو ۱۲ ۱۲
وہ عورت جس نے کس کے دکھ پایا قیمت ۱۲ ۱۲
نظیرِ عجم قیمت ۱۲ ۱۲
آبِ حیات ۱۲ ۱۲
مازینِ مہجین ۹ ۹
پارہ اول ۱۲ ۱۲
کوہِ مشک ۸ ۸

تصنیفات شہ شمس حسن صاحب

سوزِ ثوبت ۱۲ ۱۲
آہ ۱۲ ۱۲
آئینہِ روزگار ۹ ۹
درد ۱۲ ۱۲
سادھو کی کر توت ۸ ۸

سجِ وطن قیمت ۱۲ ۱۲
پے گناہ مجرم ۱۲ ۱۲
عورت کی محبت ۱۲ ۱۲
وہ سب سنگم ۱۲ ۱۲

نہایت عجیب و غریب متفرق لاثانی قابل دیدن اور کتب ہیں

ببین آزادوں انتخابِ لا جواب (مسلم آزاد و مرحوم
کا کیا ہوا) نہایت خوشخط شعر ترجمہ لکھے ہوئے
جلی نظم معلوم ہوتا ہے کہ شہرِ کرب سے لکھی ہوئی۔
کتاب سائنس سے لکھی ہے۔ مولانا کا نوٹو بھی شامل
ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ (۲۰۰) (۲۰۰)
مستقبل اسلام ۱۲ ۱۲
اسنیو یا مہدی ۹ ۹
حسینہ ۱۲ ۱۲

مختصر تاریخِ اسلامی مسلمان لڑکوں خاص کر
آپاؤ اجداد کی اسلامی تاریخ کا بنیادی پتہ قیمت جلی
حصہ دوم ۹ حصہ سوم ۱۰ حصہ چہارم (۲۰۰) (۲۰۰)
سیرۃ النعمان (۲۰۰) (۲۰۰) حصہ علامہ شبلی نعمانی
مرحوم نے اعلیٰ درجہ کی تصنیف فرمائی ہے اور
کروڑوں خفی مذہب مسلمانوں کو اس کا اعظم
اور ان کے نامور اور ممتاز شاگردوں کے حالات
اور مسائل سے آگاہ کیا ہے۔ ویسی نہ رہی کیونکہ
مختلف مطالعے سے چھاپ کر ایسی رو دی کر دی تھی
کہ دیکھ کر دماغ پریشان ہوتا تھا۔ ہم نے اس کی
نہایت عرق ریزی سے صحت کی اور اس پر حاشیہ
بھی تحریر کئے۔ اور دو قسم کے کاغذ پر چھپوائی۔ قسم
اول دور دہے (۲۰۰) قسم دوم (۲۰۰) (۲۰۰) (۲۰۰)

سمرنا کا چاند (۲۰۰) (۲۰۰) مستفہ مشہور نظم مولانا راشد لکھنؤ
اس سے ظاہر ہو سکتی ہے کہ پہلی بار چھپے ہی اتنی
جلد ختم ہوئی۔ کہ چھ ماہ کے اندر اندر دو سری مرتبہ
طبع کرانے کی قیمت اضافی پڑی۔ اب پھر تیسری
جلدیں ہیں جلد طلب فرمائیے قیمت (۲۰۰) (۲۰۰)

ایس عبد الرشید اینڈ برادرز تاجران کتب لوہاری دروازہ لاہور

مضامین شہر - جلد چہارم

ادب و تحقیق مسائل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فلسفہ تصوف اور اسلام

اگرچہ دنیا اپنی رفتار ترقی میں سابقین کے یہ نسبت بہت آگے نکل آئی مگر اس وقت تک اس امر کا پتہ نہ لگا کہ انسان کی کمالی حالت کا منہا کس مقام پر مختلف فلسفیوں کے قائم کیے ہوئے اصول پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے مختلف مذاہب کے اصول کا اندازہ کیجیے تو طبیعت ایک مخصوص میں پڑ جاتی ہے شاید سی لیے ایمان مذہب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہو گا کہ اُن عقل نازک مباحث سے کم تعلق رکھنا چاہیے جو انسان کے خیالات پر کوئی نہ کوئی جدید اثر ڈال دیا کرتے ہیں۔ اگرچہ ایک تعلیمی طرز پر اس عہد سے پیشتر کے علماء بھی فلسفیانہ مباحث پر نظر ڈالا کرتے تھے مگر تعلیم کے لیے جو طریقہ مغربی یورپین سرشتہ تعلیم ہے اس کا یہ لازمی اثر ہے کہ انسان اپنے عالم خیال میں ناقص اندازہ جو کے مذہب اور فلسفہ پر غائر نظر ڈالتا ہے اور وہ فون کے درمیان میں ایک عہد مفید کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ نسبت عربی تعلیم کے انگریزی تعلیم نے

نہ زیادہ دہریہ پیدا کیے۔ عربی کورس میں فلسفہ و منطق کی کتابیں انگریزی سے زیادہ
 ہیں مگر بھر بھی اُن سے طبیعت پر اتنا اثر نہیں پڑتا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ عربی تعلیم
 سے کوئی دہریہ نہیں ہوا۔ نہیں ضرور ہوئے۔ مگر اندھیر نہیں ہو گیا کہ ایک سرے
 سے گویا دنیا میں مذہب کی واجبی اور ضروری حکومت اُٹھتی جاتی ہے۔

اگرچہ ہم مذہب کے احکام کو اعتقاداً ضرور مانتے ہیں مگر ہم نے فلسفے کی
 طرف سے اُن عقیدوں پر بھی بین کر لی ہیں۔ ہم خود بھی پسند کرتے ہیں کہ فلسفیانہ
 اصول کا مذہب سے مقابلہ کیا جائے۔ لیکن مذہب کی طرف توجہ کرنے سے پہلے
 ضروری معلوم ہونا ہے کہ خود فلسفہ کے دو مختلف اور متضاد فریقوں کا جھگڑا کچھ
 دیا جائے۔ اس لیے کہ جب تک اُن دونوں کے مباحث طے نہ کر دیے جائیں فلسفہ
 میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ مذہب کے مقابل میں لاکے قائم کیا جائے
 مستند میں سے متاخرین تک اہل فلسفہ کے دو گروہ رہے۔ ایک وہ لوگ جو نظام
 عالم کو معنوی استدلال کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو نتائج عقلی کو
 جیوٹر کے صرف روحانیات کی طرف جھکتے ہیں۔ پہلوں کو عربی فلسفے کی اصطلاح
 میں مشائخ کا خطاب دیا گیا ہے اور کچھ اشراقیین کہلاتے ہیں۔ یا یون کہا
 جائے کہ فلسفہ مادی اور عقوت۔ اور اس نے اسلام میں آگے دو اصول دینی
 پیدا کر دیے باشریت اور طریقت۔

بے شک اس امر کا تصفیہ ہو جانا ضروری ہے کہ آیا مشائخ کی پروری کچھ
 یا اشراقیین کی؟ پہلے فرقے والے تو خیر اس کے قائل ہیں کہ اُنکے اصول سے کچھ
 کی جائے۔ اس لیے کہ وہ استدلال کے عمدہ طریقوں سے کام لے کے کسی ایسے
 شخص کو سمجھا دینے کی کوشش کرتے ہیں جو سمجھنا چاہتا ہو۔ مگر اشراقیین یا صوفیہ نے
 ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب تک سالہا سال کوشش کر کے اُن سے اشراق فوری
 اور مکاشفات سے اہللاع نہ حاصل کیے اُس وقت تک ممکن نہیں کہ آپ سمجھ سکے یا
 وہ سمجھا سکیں۔ جن لوگوں نے اتنی ہی بات پر صوفیہ کے دعویٰ کو باطل قرار دیا
 اس میں شک نہیں کہ اُنھوں نے غلطی کی۔ اس لیے کہ مادیین اور صوفیہ کے
 دعوے ہی بتا رہے ہیں کہ پہلوں کا اصول قائل ہے اور کچھ لوگوں کا مدار صرف حال پر ہے۔

تصوف کیا چیز ہے؟ جن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہو کہ تصوف کی بڑی بڑی
 تائیدیں ہیں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی تصوف ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ ایک عظیم انسان
 ملحق میں مبتلا ہیں۔ تصوف صرف ان افراد کا نام ہے جو واقف کا حوصلیہ کی
 مائی ہوئی ریاضتوں سے دل بوڑھ جاتے ہیں۔ جنہیں وجدانیات کہنا چاہیے انسان
 ان سے لطف یا بد مزگی حاصل کر لیتا ہے۔ مگر زبان سے نہیں ادا کر سکتا کہ اصل
 ان کیا چیز ہیں۔ جیسے نذر اور ضرور کہ ان کی کیفیت کسی سے پوچھیے تو بیان نہیں
 کر سکتا مگر ان دل ہی دل میں لطف اٹھاتا ہے۔ لہذا جب تک کوئی اُن
 لیسفون سے نہ واقف ہوا ہو جو تصوف کی علمی ریاضتوں سے دل میں پیدا ہوتی
 ہیں ہرگز اس قابل نہیں ہو سکتا کہ اہل مادہ کے ظاہری استدلالات کو سن کے
 نہیں کی طرح ڈگری دیدے۔ ہم زمانے میں اکثر لوگوں کو اس غلطی میں مبتلا
 کرتے ہیں۔

آج کل ایک چارہ شخص اگر ادب کی سطح سے دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ
 تصوف کا مدار مجرد خیالات پر ہے اور اُس کے مقابل میں دوسرا فلسفہ خیالات
 ی کا پابند نہیں ہے۔ لیکن بحث بھی چل سکتی ہے تو ایک اور امر کا فیصلہ کر لینے کے
 بعد۔ اس لیے کہ وہ فلسفہ جو تصوف کے مقابل میں ہے اُس میں بھی بہت بڑے
 بڑے تغیرات ہو گئے۔ ایک قدیم اور اگے زمانے کا فلسفہ تھا جس کی ترتیب و
 ظام میں زیادہ دخل ارسطو کو تھا۔ اور دوسرا جدید مغربی فلسفہ ہے جس کے اصول کو
 رڈ بیکن وغیرہ متاخرین حکماء نے یورپ میں قائم کیا ہے۔ پہلا یونانی فلسفہ جس کا
 مادہ نہیں کل حصہ عربی میں موجود ہے بلکہ اسلامی شناسنے جس کو اُسکی یونانی حالت
 نے مقابلے میں بہت کچھ ترقی دلا دی اُس کا بھی بھی صرف خیالات ہی پر تھا۔
 موت سے اگر فرق تھا تو اس قدر کہ مقلدین ارسطو عقل سے عام محاکمات پر مسائل
 بنانا قائم کرتے تھے۔ اور ہر طالب علم کو اُس کی عقل کے ساتھ تمام اصول حکمت
 اطمینان دلا دیا کرتے تھے۔ بخلاف اس کے اہل تصوف۔ یہاں خدا کے دینیوں
 سے اپنے خیالات پر ضلوت میں بیٹھ بیٹھ کے فکر کرتے تھے اور اُن سے جو کیفیتیں
 نکلے دل پر طاری ہوا کرتی تھیں اُن پر اپنے فلسفے کی جو اُن کا مذہب تھا قائم

کرتے تھے۔ لیکن اس کچیلے عہد میں صوفیہ تو اپنی اسی حالت اور انہیں اصول پر قائم رہیں مگر اہل مادہ جنہوں نے اپنے اسطو کے فلسفے کو تو رسم و نسخہ کر کے نئے اصولوں پر قائم کر لیا ہے وہ گذشتہ اور موجودہ عربی مقلدین اسطو کی طرح صرف زبانی جمع خرچ کے پابند نہیں ہیں بلکہ انہوں نے دنیا کے فنون پیشوں اور کام علی مسائل کو سمیٹ کے اپنا بنا لیا ہے۔ وہ عقلی امور پر بحث کرتے ہیں۔ مگر ان کے مباحث کا موضوع صرف خیال نہیں۔ تھا کہ دنیا پر اس عیشیت سے نظر ڈالتے ہیں کہ اُس کی ہر چیز سے کون سا عقلی مسئلہ نکل سکتا ہے۔ اور کون بات پیدا ہو سکتی ہے جو دنیا کے لیے بکار آمد ہو۔ یہ کلین اور یہ تمام آلات اُس عہد قدیم ہی میں پیدا ہوئے مروج ہو جاتے گئے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان اگلے فلسفیوں نے اشراقیین کو تو غیر آج تک بحث نہیں مقلدین نہ مقلد بھی اپنے خیالات کو اس جانب متوجہ ہی نہیں کیا۔ ان دونوں اکثر لوگ دھونڈتے پھرتے ہیں کہ اپنے گذشتہ لوگوں کی کوئی عقلی کارستانی نکال کے زمانے کے سامنے پیش کر کے سرخرو بنیں مگر ہم بتائے دیتے ہیں کہ ان کی جستجو بالکل بیکار ثابت ہوگی۔ اور اگر کوشش کر کے وہ کوئی ایسی بات نکال کے پیش بھی کر دیں گے تو یہ خوب جان لیا جائے کہ اُسکی ایجاد بحیثیت فلسفہ ہرگز نہ ہوئی ہوگی۔ بلکہ بحیثیت پیشہ یا تجارت کے کسی کاریگر کا ذہن لڑ گیا ہوگا اور اُس نے کوئی ایسی چیز تیار کر دی ہوگی۔ اُس زمانے میں اس طرف کسی فلسفی کا خیال متوجہ ہی نہیں ہوا تھا۔ ایسے نتائج ظاہر ہوتے تو کیونکر؟

خیر اب ہم پھر اس بحث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ تصوف کے مقابل یہ دونوں قدیم و جدید عقلی فلسفے کیسے ہیں؟ یہ ظاہر ہو گیا کہ اگرچہ غرض متحدہ تھی مگر تصوف اور فلسفہ قدیم دونوں کا مدار صرف خیالات پر تھا۔ لہذا ہم کیا کریں ہمارا انفس جہن مجبور کیے دیتا ہے کہ ہم تصوف کو ترجیح دیں۔ اس لیے کہ ایک مسئلے کے حل کر لینے پر عالم خیال میں انسان کو جو مسرت ہو جایا کرتی ہے اُس میں دونوں شک یک ہیں۔ اور تصوف کو اس قدر ترجیح ہے کہ خیالی ریاضتوں سے وہ از قسم انکشاف بہت سے عہد کمالات حاصل کرتے سکتا ہے۔ بخلاف اُس قدیم فلسفہ

اس سطور کے جو سوا اسکے کہ انسان اپنے دل ہی میں آپ اپنے اوپر ناز کرے۔ کسی
 کے کام آسکتا نہ اپنے لیے کوئی دنیاوی نفع حاصل کر سکتا ہے۔ رہا دوسرا جدید
 فلسفہ یورپ جس نے بہت کچھ کمالات تھوڑے ہی دنوں میں دکھا دیے۔ دینا نے
 اپنی وسیع مقدار عمر میں اتنی شان و شوکت نہ حاصل کی تھی جتنی اس فلسفے کی
 وجہ سے پچھلی دو ایک صدیوں میں حاصل کر لی۔ ہر انسان اُس فلسفے کے ذریعے سے
 ایک ممتاز ترقی کر سکتا ہے اور بہت کچھ نفع حاصل کر سکتا ہے اور ثابت کرے سکتا ہے
 کہ ایک تھوڑی محنت سے انسان کس پائے پر پہنچ جاتا ہے اور اُس سے کیسے کیسے
 اہم کام ظاہر ہو جایا کرتے ہیں۔ مبالغہ تصوف کے کہ اُس کے معتقد جس طرح افلاطون
 کے مدرسہ اہلیات میں بیٹھنے کے مراقبہ کیا کرتے تھے اُسی طرح آج بھی اپنی خانقاہوں
 اور کوہستان کی گھاٹیوں میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ صوفیہ کو شاید یہ خبر بھی مونی ہوگی
 اور فلسفہ مادی سے عدالت کی کرسیوں تک برقیہ کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ صوفیہ
 کے کشف و کرامات اور تمام وہ روحانی خوارق عادات جو تصوف کے ذریعے سے
 حاصل ہوا کرتے ہیں سب خلافِ بخر اور غیر قابل اعتبار ہیں۔ بے شک تصوف کو
 اس جدید مادی فلسفے کے سامنے دب جانا پڑا۔ اور ہم کو بھی تمام نظام عالم
 کے دیکھتے موجودہ فلسفے ہی کے حق میں فیصلہ کرنے کی جرأت ہوتی ہے۔ اسکو
 سب تسلیم کرتے ہیں کہ تصوف ایک ایسی چیز ہے جسے اصول کو اگر عقل نہ بھی قبول
 کرے تو اُس کے سراپا ذوق جزئی خیالات کو ضرور اور بہت جلد قبول کر لیتی ہے۔
 اور یہی وجہ تھی کہ زمانہ قدیم میں اگرچہ شائین کا فلسفہ تصوف کی بیخ کنی میں
 اپنی پوری قوت صرف کرتا رہا اگر ہرگز کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ اُس ہند کے
 علما اگرچہ ہر فن اور ہر قسم کے علوم فلسفہ میں کمال حاصل کر لیا کرتے تھے مگر عقاید
 حیثیت سے تصوف اُن کے دعووں پر بالکل حاوی ہو جاتا تھا۔ اور شاید یہی وجہ
 ہے کہ تمام وہ مذاہب جن کو حضرت ابراہیمؑ کے خاندان کے سلسلہ وار پیروان سے
 کوئی علاقہ نہیں اور جن کی بنیاد یمن غالب عقلی فلسفے پر تھی سب کے اصول تصوف ہی
 کی زمین پر قائم کیے گئے۔ یہ سب باتیں اس امر کا ثبوت دے رہی ہیں کہ فلسفہ اسطور
 کو تصوف اور اشراقی فلسفے کے مقابل میں بائس کامیابی نہ ہو سکی۔ اس عقلمندان

فلسفے کے خیالات صرف چند صدیوں کی دیواروں کے اندر محدود تھے۔ مسلمانوں نے اپنے عہد میں اگرچہ اُس فلسفے کو بھانج کر ترقی دلائی کہ خاص مقامات سے نکل کے عام بازاروں تک پہنچ گیا۔ مگر پھر بھی اشراق کے دلچسپ اثر نے علمائین جو ذوق تصوف پیدا کیا وہ صرف بحث و مباحثہ کی حیثیت سے نہیں رہا بلکہ مذہب کا ایک جزو بن کر اعتقادوں میں گھس گیا۔ ہاں تصوف کے اس جہانگیر اثر کو اگر مٹایا تو اس جدید فلسفے نے جس نے دکھا دیا کہ ہمارے خیالات تصوف اور نیز قدیم فلسفہ ارسطو کی طرح صرف دماغ میں جکڑ کھائے گئے لیے نہیں ہیں بلکہ ان سے اگر غور کیا جائے تو بڑے بڑے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس فلسفے کے حامیوں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ کر کے دکھا دیا۔ انھوں نے ثابت کر دیا کہ ہمارے اصول اور ہماری کوششوں نے دنیا کو کسی طالب علمانہ بحث میں اٹکائے نہیں کھا۔ بلکہ دنیا کے لیے عمدہ عمدہ کلین قسم قسم کے سامان مہیا کر دیے۔ الغرض یہ ایسے دلچسپ دعوے ہیں کہ اب دنیا تصوف کی دلچسپ کن باتوں کو بھول گئی اور بھولتی جاتی ہے اور جدید فلسفہ فلسفہ قدیم۔ تصوف بلکہ مذہب تک کو مٹا کے اپنا قبضہ کمرتا جاتا ہے۔ اور درپردہ اس کے ساتھ ہی ساتھ مذہب کو بھی نقصان پہنچاتا جاتا ہے۔ تصوف کے حامیوں کی بعض پارٹیاں قائم ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ اخلاطی اصول کو اس جدید فلسفیانہ تہذیب کے دور میں مغزوں سے بچائیں۔ مگر موجودہ عصر کے امور فضل اور یورپ کے بڑے بڑے فلسفی انکی باتوں کو اُسی طرح سنتے ہیں جس طرح کوئی سن رسیدہ شخص بچوں کی بھولی بھولی باتوں کو سنتا ہو۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر کوئی طریقہ تعلیم کچھ دنوں اور چلا گیا تو تصوف کو دنیا میں بالکل شکست ہو جائیگی۔ ہمارے مشہور اہل طریقت اپنی خانقاہوں میں اور ہندوؤں کی ہستاتی نشیون میں یوں نہیں بیٹھے رہ جائیں گے اور زمانہ وہ پہلا ورق اُلٹ کے تصوف کو دنیا سے مایہ پید کر دے گا۔

اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مذہب کیا چیز ہے؟ اگر ہم طبی اصطلاحوں سے کام لیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مذہب ایک مزاج کا نام ہے جو فلسفہ اشراقی و شافی کے باہمی استراحت سے پیدا ہو گیا ہے۔ یہ تعریف زیادہ عام نہیں ہو سکتی۔ اس لیے

کہ بعض مذہب اپنی اصلی حالت میں صرف تصوف پر قائم کیے گئے ہیں۔ مثلاً دین عیسوی جسکو سوا اعتقادات کے اور کسی علمی مسئلے سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے دنیاوی انتظاموں اور احکام معاشرت کو دیگر مذاہب کی نسبت بہت زیادہ لیا۔ لیکن اس پر سب مذہب متفق ہیں کہ اصلی چیز اعتقادات ہیں جن کو صرف تصوف ہی سے تعلق ہے اور جو اہل میں تصوف ہی ہیں۔ لہذا جن بناؤں کے باعث فلسفہ جدید سے تصوف کو نقصان پہنچ رہا ہے انھیں بناؤں کے مطابق مذاہب کو بھی ضرر پہنچ رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے اہل مذاہب کو ضرورت ہے کہ لازمی طور پر تصوف کے روحانی مسائل کو سنبھالیں ورنہ یہ جدید مادی فلسفہ مذاہب کو جوڑے اٹھاڑ کے پھینک دے گا۔

شاید یہ جملہ ہم تیز کر گئے۔ اس لیے کہ اہل مذاہب کو نہایت ناگوار گذرا ہو گا۔ ان کے اعتقاد کے مطابق مذہب کی حفاظت کرنے والا خود خدا ہے۔ اور جب خدا کی حفاظت کا وعدہ کر لیا تو ممکن نہیں کہ کوئی مخالفانہ کوشش کا رگر ہو سکے۔ ہاں یہ بے شک صحیح ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی مذہب کی بیخ کنی کر سکے مگر ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ اسباب زمانہ دیکھ کے آپ کو اس کی حفاظت ضرور کرنا چاہیے۔ عیسائی ایک حد تک کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ مذہب ان کے اصلی وطن سے جلا وطن ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جتنی یورپ میں کمی ہوتی ہے اتنا ہی نقصان وہ یون یورپ کو پہنچتا ہے۔ میں کہ ایشیا کے دیگر اہل مذاہب کو کسی نہ کسی طرح اپنا چھٹائی بنالیتے ہیں۔ مگر ہاں دیگر مذاہب کو صاف نظر آ رہا ہے کہ روز بروز نقصان پہنچتا جاتا ہے۔

یہ بڑی غلط کارروائی ہے کہ ایشیا کے مذاہب باہم لڑ لڑ کے اپنی ساری قوت آپس ہی میں تمام کیے دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان میں اور ضعف ہوتا جاتا ہے اور تعلیم جو جدید فلسفیانہ خیالات سمجھنے سے دماغوں میں پیدا کرتی ہے وہ سب کو اڑا کر بھونکی تمام غالب آ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں تمام دنیا کو آپس میں مل کے ایک ایسا شن قائم کرنا چاہیے جو اتحاد کے ساتھ اس فلسفے کا زور توڑنے پر کمر باندھے۔ اور یہی شن اگر کامیاب ہو سکا تو مذاہب کے بچنے کی امید ہو سکتی ہے۔ ورنہ آئندہ ایک ایسا زمانہ ضرور آ جائے گا جب مذہب کی حفاظت انسانی قوت

کے دائرے سے خارج ہو جائے گی۔

ہم کو بالکل اُمدتیں کہ مذہب اپنی موجودہ حالت سے فلسفے کے حلقوں کو روک سکیں۔ اور جب تک جملہ مذاہب کی متحدہ قوت ایک عام مشن نہ کر دے، غرض کے لیے اور مندرجہ بالا اصول پر قائم کرے گی اُس وقت تک مکن نہیں کہ دنیا اُس آفت سے محفوظ رہ سکے جو فلسفے کی صورت میں نمایاں ہوئی ہے۔ عیسائی بھی اس خیال سے غافل نہ رہیں۔ اُن کی کوششیں ایشیا میں جو ظاہری ترقی کی صورت دکھا رہی ہیں یہ صرف چند روز کے لیے ہے۔ ایشیا بھی اب تھوڑے دنوں میں ایشیا نہ رہے گا۔ وہ یورپ ہوتا جاتا ہے۔ اور جو ایشیا یورپ کی صورت اختیار کرے گا وہ وہ عیسائیوں کی کوششیں بیکار ہوتی جائیں گی۔ لہذا اہم تمام مذہبوں کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور درخواست کرتے ہیں کہ اب وہ تمام باہمی نزاعوں کو چھوڑیں اور اُن فوجواؤں کی طرف متوجہ ہوں جو دہریہ کا وعظ کہتے پھرتے ہیں۔

اگست ۱۸۹۳ء

سکے اسلام میں

یہ امر ابھی واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ اسلام میں سکے کا رواج کیونکر اور کس وقت سے شروع ہوا۔ حالانکہ اسکے جاننے کی بہت کچھ ضرورت ہے۔ عوام میں اسکے متعلق طرح طرح کے خیالات پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اُن غلط فہمیوں کے مٹانے کی بالکل کوشش نہیں کی گئی جو شرعی دینار و درہم کے نام سے عوام کے ذہن میں مرتکز ہیں۔ ابھی تک اس بات پر یقین کرنے والے کثرت سے موجود ہیں جو چار یا کچھ روپے کو خلفائے راشدین کے عہد کا سکہ تصور کرتے ہیں۔ یورپ میں فی الحال یہ مذاق عام ہو گیا ہے کہ قدیم زمانوں کے سکے ہم چو پچا چو پچا کے جمع کیے جاتے ہیں ان کوششوں کا یہ نتیجہ مندر ہوا کہ خلفائے بنی امیہ و عباسیہ و عہد میں مصر کے بعض سکے ہاتھ آگئے۔ لیکن اس امر پر بغیر تاریخی ثبوت کے یقین نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام میں سب سے پہلے کس عہد میں کمال قائم ہوئی اور کس ضرورت نے مسلمانوں کو اس پر آمادہ کیا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان فاتحوں نے جس وقت ممالک عالم کو زیر

کرنا شروع کیا اُس وقت فتوحات کے خیال اور دھن میں وہ اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ بہت سی ضروری باتوں کی طرف اُن کا خیال بھی نہیں گیا۔ درجہ دنیا کا مرقع اُلٹ پلٹ کے اُنھوں نے اپنی طرف دیکھا تو سمجھے کہ ہم کس قدر آگے بڑھ آئے ہیں اور ہمیں کیا کیا کرنا تھا جس کی طرف ہماری توجہ مبذول ہی نہیں ہوئی۔ اگرچہ اس بے پروائی کا زیادہ تر باعث اُن کا جوشِ جہاد تھا۔ مگر عرب کی سادگی اور اُن کی بدویانہ صحرائی زندگی جسکو تمدن سے بہت کم لگاؤ تھا زیادہ تر اسکی معین ہوئی۔ انھیں اسباب نے جہان اُن سے اور بہت سے امور نظر انداز کر دیے وہاں اُنکو سکے کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دیا۔

جاہلیت میں عرب کے ایک کونے کو روم سے اور ایک کونے کو ایران سے تعلق تھا۔ ان تعلقات کی وجہ سے عرب کے شہروں میں عموماً ایرانی اور رومی سکون کا رواج تھا۔ کچھ سکے لوگوں میرے بھی عرب میں ایام جاہلیت میں بنائے تھے جو انھیں رومی و عجمی سکون میں لے ہوئے کبھی کبھی نظر آ جایا کرتے تھے۔ آنحضرت مسلم کے بعد چاروں خلافت ہائے راشدہ گزر گئیں۔ جناب امام حسن علیہ السلام نے خلافت سے دست بردار ہوئے امیرِ معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ معاویہ کا دور بھی ابتدائی شان و شکوہ دکھا کے آخر ہو گیا۔ یزید کی سلطنت بھی دیر ہی پیدا کر کے ختم ہوئی۔ مروان خلیفہ ہوا اور مر بھی گیا۔ یہ سب ہو گیا سکے وہی رومی ایرانی اور حیرمی مروج تھے۔

پھر اُن سکون میں بھی یہ خرابی تھی کہ اس قدر مختلف اوزان اور قیمت کے تھے کہ تجارت و کاروبار اور خصوصیتِ المال کا انتظام روز بروز اُلجھتا جاتا تھا۔ مسلمانوں کو مفروضہ زکوٰۃ و صدقات کے ادا کرنے میں دقت لاحق ہوئی تو جناب عمر فاروق کو مجبوراً یہ انتظام کرنا پڑا کہ شرعی اغراض کے واسطے اُن تمام سکون میں سے ایک خاص سکے مقرر کر دیا جو قیمت میں سب سے متوسط اور چلن میں سب سے زیادہ مروج تھا۔ لیکن اس پر بھی ٹھیک انتظام نہ ہو سکا اس لیے

عہ دیکھو فتوح البلدان بلاذری۔

عہ دیکھو مقدمہ ابن خلدون۔

اکثر لوگوں نے کھوٹے کئے بنانا کے ملک میں پھیلا دیے جن کی وجہ سے خزانہ خلافت کو معمولاً نقصان اٹھانا پڑا تھا اور مروجہ سکہ اُس قیمت سے پر رہا زیادہ گھٹتے جاتے تھے جس پر کہل رہے تھے۔ ان وقتوں کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے آخری نتیجہ ہوا کہ عربین سکہ کی کچھ قیمت نہیں باقی رہی تھی جو کچھ قیمت تھی سونے چاندی کی۔ بلکہ قریب قریب سونا چاندی ہی وہاں کا سکہ بن گئے تھے۔ اور سونے چاندی ہی کے پر کھنے پر مروجہ سکوں کی قیمت قائم کی جاتی تھی۔

بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ انھیں شکلوں سے عاجز ہو کر عبد اللہ بن زبیر کے چند روزہ عہد خلافت میں ان کے بھائی مصعب بن زبیر کے حکم سے حارث بن عبد اللہ بن ابی رجبہ قزوینی نے ستم میں سکے بنانا شروع کر دیے۔ یہ سکے بالکل ایرانی سکوں کی وضع پر بنائے گئے تھے فرق اتنا تھا کہ ان پر الفاظ ”برکتہ“ اور ”اللہ“ بڑھا دیے گئے تھے۔ مگر عام مؤرخین اور کُل محققین کو عبد اللہ بن زبیر کے عہد میں سکے بننے سے انکار ہے۔ حیرت ہے کہ ناسخ التواریخ میں لکھ دیا ہے کہ ستمہ طاعت جناب خادق اعظم میں اسلامی سکے کے درجہ و دنیا مروج ہوئے جن میں سے بعض پر ”لا الہ الا اللہ“ بعض پر ”محمد اللہ“ بعض پر ”قل ہو اللہ احد“ اور بعض پر ”امیر اللہ“ اور ”سکے نیچے جناب عمر کا نام منقوش تھا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس بیان کے صحیح ہونے کا گمان بھی کریں تو کیونکر؟ افسوس ہے کہ ناسخ التواریخ جس قدر مبسوط لکھی گئی ہے اُسی قدر جمع روایات میں بے اعتدالی سے کام لیا گیا ہے۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں سکے بننا بالکل بے اصل ہے۔ اگر کسی قدر اسکی اصلیت ہو سکتی ہے تو اس قدر کہ اُس نے عہد شہادت محمد میں ایک کسرویہ سکے مروج تھا جس کا نام آخر میں تبدیل ہو گیا۔ بغنیہ اس نے کہ اس پر ایک جانب خچر کا سر بنا تھا اور دوسری طرف کسرے کی تصویر اُس کے تحت کے تھی۔ اور تخت کے نیچے لکھا تھا ”نوش خور“ (یعنی خوشی کے ساتھ نوش کر) اس بیان کی نسبت اول تو یہی نہیں کہا جاسکتا کہ کیا ان سکے کا تبدیل اعتبار ہے اور اگر مان بھی لیا جائے تو اُسکی نسبت یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔

ۛۛۛ دیکھو تیرا اے الجوان مشفق و مہربان شافی۔

کہ جناب فاروق کے علم سے بنا۔ چہرہ بھی کچھ میں نہیں آتا کہ اُس پر بچہ کی صورت کیون بنائی گئی۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ بظنیہ نام کا ایک سکہ خلافت راشدہ کے زمانے سے بنی اُمیہ کے دور تک و نیاسے اسلام میں مروج تھا جس بات پر مؤرخین کو اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں ترویج سکہ کے فکر کا متقی عبدالملک بن مروان جو بنی اُمیہ میں سب سے زیادہ نامور خلیفہ اور دولت مروانی کا دوسرا نائبہ ہے۔

ترویج سکہ کا تفصیلی حال ہارون رشید نے اپنے دربار میں ایک سوختہ پر کسان کی سختی سے بیان کیا تھا جو بقیہ بلکہ دیگر بیانون کے زیادہ واضح ہے۔ وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ مخضوضین دربار پر تقسیم کرنے کے لیے رشید کے سامنے ٹوٹے ٹوٹے رکھے گئے۔ ایک پھلی پھٹی تھی اُس میں سے ایک دینار نکلنے کے باہر گر پڑا۔ اُسے نقش خوب اُہرے ہوئے تھے اور حروف نہایت واضح خوب پڑھے جاسکتے تھے۔ رشید نے اُس دینار کو جھک کے اٹھا لیا اور لٹا لٹ کے اُسے نفوش کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے کسان کی طرف جو حاضر دربار تھے متوجہ ہو کے کہا ”جانتے ہو یہ کس عہد میں بنے تھے؟“ کسان نے عرض کیا ”جی ہاں عبدالملک بن مروان کے عہد میں۔“ رشید نے اچھا ”اور یہ بھی جانتے ہو کہ انکے بننے کا سبب کیا تھا؟“ کسان نے کہا ”نہیں مجھے اس کی خبر نہیں۔“ تب رشید نے یہ واقعہ بیان کیا کہ درہم و دینار عبدالملک کے عہد تک نہیں بنائے گئے تھے۔ عرب میں امیر الی و ہجرون اور رومی دینار و نثار و اراج تھا۔ عبدالملک نے جو یک بیک ٹکسال قائم کر دی اسکی وجہ یہ ہوئی کہ فرامین وغیرہ لکھنے میں جو کاغذ کام آئے تھے وہ مصر میں بنائے جاتے تھے یہ گریا ایک قسم کے فارم تھے جو بنائے ملا کرتے تھے، بنائے والے حسب رواج قدیم اُن کی پیشانی پر بطور نشان تجارت کے رومن زبان میں کچھ الفاظ لکھ دیا کرتے تھے۔ یہی الفاظ مصر کے بنے ہوئے حریف تھے بیانون اور ظرافت وغیرہ پر بھی لکھے ہوتے تھے۔ اسام میں بد فتح معر کجی ان الفاظ کی طرف توجہ نہیں کی گئی اور نہ یہ پوچھا گیا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ عبدالملک ایک مجلس بلعبت کا آدمی تھا۔ فرمان کے اُن فارمون میں سے اتفاقاً ایک اُسکی نظر پڑا۔

تو اس نے اپنے مترجم سے پوچھا یہ کیا لکھا ہے؟ مترجم نے کہا "باب میا روح القدس
 اتما سنتے ہی عبدالملک سنانے میں آگیا۔ اور پھر بولا یہ کلمہ کفر اب تک مروج چلا آیا۔
 اور حیرت ہے کہ کسی کا خیال اسکی طرف نہ گیا۔" اسکے بعد اُس نے فوراً اپنے بھائی
 عبدالعزیز بن مروان کو جو دلی مصر تھا لکھا "مصر کے تمام کاریگروں کو حکم دیدیا جائے کہ
 آئندہ سے تمام فارسوں کی پیشانیوں پر نقادوں اور ظروف پر ان الفاظ کی جگہ کلمہ
 "وحید" اشد ان لا الہ الا ہو" لکھا کریں۔ اور سنادی کر دی جائے کہ جو کوئی اسکے خلاف
 کرے گا سخت سزا پائے گا۔" اس حکم پر فوراً عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اس عہد کے
 بنے ہوئے بعض فارم قیصر روم (جستین دوم) کی نظر سے گزرے تو اسے نہایت
 ناگوار ہوا۔ قیصر نے بہت سے قیمتی ہدایے کے ساتھ عبدالملک کے دربار میں ایک
 سفارت بھیجی اور خط میں یہ مضمون لکھا "ان الفاظ کا رواج تمام گذشتہ خلفاء کے عہد
 سے چلا آتا ہے یا تو وہ سب غلطی پر تھے یا آپ غلطی پر ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ان
 دونوں میں سے کون بات ہے؟" اس کے بعد درخواست کی تھی کہ ان ہدایہ کو
 قبول فرمائیے اور ان کے سنا دینے میں اُس رسم قدیم کو جاری رہنے دیجئے عبدالملک
 کو اس خط پر بڑا غصہ آیا۔ مگر اُس نے ضبط کیا۔ سفارت مع اُن ہدایہ کے واپس
 کر دی اور خط کا کچھ جواب نہیں دیا۔ قیصر کی طرف سے وہ ہدایہ دوئے کر دیے
 گئے اور پھر سفارت آئی کہ شاید یہ ہدایہ آپ کی نظر میں کم اترے۔ لہذا اب بعض
 کر کے روانہ کیے جاتے ہیں۔ مگر سفارت پھر اُسی طرح بے نیل مرام واپس گئی۔ تیسری
 مرتبہ قیصر نے ہدایہ کو اور بڑھایا اور خط میں مذکورہ مضامین کے بدل لکھا بلکہ یوں کہنا
 چاہیے دھمکی دی کہ "اگر اس رسم کے پھر جاری ہونے کا حکم نہ دیا جائے گا تو میں
 اپنے ہانگے میں تمہارے پیغمبر (مسلم) کے نام کے ساتھ ایسے الفاظ نقش کروں گا
 جو تم کو نہایت ناگوار ہوں گے۔" اُس وقت تمہارے بنانے کچھ نہ بنے گی اور وہ
 سگے تمہارے وہاں گھر گھر میں اور ساری دنیاے اسلام میں پھیل جائیں گے۔
 یہ تم کو معلوم ہے کہ عرب اور سارے مسلمان ہمارے سگے سے کام لینے پر مجبور
 ہیں۔ یہ دھمکی عبدالملک بن مروان پر اثر کر گئی۔ وہ اتہاس سے زیادہ پریشان
 ہوا۔ اور گھبرائے کہ اُٹھا "اب کیا کیا جائے؟" اہل دربار نے مشورہ دیا کہ اس

اس امر میں آپ خالد بن یزید بن معاویہ سے رلے لین وہ کوئی نہ کوئی تدبیر نکالیں ہی گے۔ خالد سے پوچھا تو اُسکون نے کہا کوئی مضائقہ نہیں۔ آپ اپنے سگے خود بنا کے مروج کر دیجیے۔ اور مخالفت کر دیجیے کہ رومی سکون کا ملین قلم و خلافت کے اندر نہ باقی رہے۔ غرض اسی رلے کے مطابق اسلامی سکون کے لیے جناب فاروق کے معین کیے ہوئے اوزان قائم کیے گئے۔ لگسا ل جاری ہوئی اور یوں اسلام کو غیر ممالک کے سکون سے آزادی حاصل ہوئی۔

اس واقعے کی تصدیق کسی حد تک انگریزی مورخین کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ اُن کا بیان ہے کہ ۳۳ھ (۶۵۲ء و ۶۵۳ء) میں حبشین دوم قیسر روم اور عبد الملک کے بھائی محمد بن مروان سے لڑائی ہوئی۔ محمد نے ابتداءً تو برابر رومیوں کو شکستیں دیں۔ لیکن آخر صلح ہو گئی۔ اس صلح کے بعد ۳۵ھ یا ۳۶ھ میں خلیفہ عبد الملک کی طرف سے قیسر مذکور کے پاس ایک خط لکھا جس میں ایسے الفاظ تھے جن سے قیسر کو اپنی توہین کا گمان ہوا۔ اُس نے وہ صلح توڑ دی اور اس کے ساتھ عبد الملک کو دھکی دی کہ میں ایسے سکے مروج کروں گا جن پر اسلام کی توہین کے کلمات کندہ ہوں گے۔ اسلام میں اس وقت تک سکے نہیں جاری کیے گئے تھے۔ ایرانی اور رومی سکون سے کام چلایا جاتا تھا۔ غرض اس وقت عبد الملک سکے بنوانے کی طرف متوجہ ہوا۔ اور اُس کے حکم سے تیار کئے ایک یو دی شیر نامے نے لگسا ل قائم کی۔

عہ تمام معتبر اور مستند مورخین کی رلے ہے کہ عبد الملک نے خالد بن یزید کی ہدایت کے مطابق سکے بنوایا۔ خالد بنی امیہ میں بہت بڑا عالم و فاضل اور گویا اسلام کا چملا فیلسوف ہے۔ یہ یزید بن معاویہ کا بیٹا تھا۔ مگر سب کے خلاف دمیری شافعی نے یہی قی سے جو روایت کی ہے اُس سے مسلم ہوتا ہے کہ خالد بنی بلکہ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے بموجب عبد الملک نے سکے بنوائے۔ یہ روایت تمام مورخین کے بیان کے خلاف ہے۔ اور اسی لیے ہم نے جمہور کے بیان کا متبع کیا ہے جو قرین قیاس ہے۔

عے دیکھو انسانیکو پیڈیا برٹمانیکا۔

انگریزی مورخوں کا یہ عام قاعدہ ہے کہ مسلمانوں کے عہد کی تمام ترقیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے حتی الامکان اپنی طرف اور عین تو کسی غیر قوم کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اس کوشش میں کبھی اپنی امکانی قوت میں ٹھک کے زبردستی اور غلط بیانی سے بھی کام لینے لگتے ہیں۔ سکے کی ایجاد جو نمبر کے نام کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے یہ بھی ایک اسی قسم کا واقعہ جو بعض قدیم تاریخوں سے آتا تو معلوم ہوتا ہے کہ اُن دنوں ایک قسم کے درہم یا دینار نمبر کے نام سے مشہور تھے۔ اور نمبر یہ اسی لیے کہلاتے تھے کہ اُنکے بنانے والے کا نام نمبر تھا۔ مجرد اتنے بیان تک یہ واقعہ مبہم معلوم ہوتا ہے مگر علامہ ابن اثیر نے اپنی تاریخ میں صاف کر کے کھول دیا۔ جسکے بعد شبہ کی بالکل گنجائش نہیں باقی رہتی۔ وہ سلسلہ ہجری کے واقعات میں جہان عبد الملک بن مروان کے حکم سے اسلامی سکے بنائے جانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں کہ حجاج نے اپنے سکے مروج کرنے کے بعد قطعی مانعت کر دی کہ رعایا میں سے کوئی شخص سکے بنانے کی جرأت نہ کرے۔ اس حکم کے خلاف نمبر نامے ایک یہودی سکے زنی کے جرم کا مرتکب ہوا۔ جب اُسے گرفتار کر کے حجاج کے سامنے لائے تو اُس نے کہا میرے بنائے ہوئے سکے شاہی سکے سے زیادہ خالص اور کھرس ہیں اور جب میں نے دراصل سکے بنائے نقصان کی جگہ رعایا کو فائدہ پہنچایا تو پھر آپ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حجاج نے اُس کی اس جہت کو تہ مانا۔ اس میں شک نہیں کہ نمبر ایک ذہین آدمی تھا۔ اُس نے مقصدی ہی اس کی حالت میں تولنے کے بے حجابہ کیے۔ اس لیے کہ اُس زمانے میں دنیا و درہم کی طرح بے بھی غیر مستظم حالت میں تھے۔ مالک میں کوئی عام وزن نہیں قائم ہوا تھا۔ نمبر نے بے بنا کے حجاج کی خدمت میں پیش کیے اور رہائی کے لیے التجی ہوا۔ مگر حجاج نے اس پر بھی یہ مانا۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ نمبر کے بنائے ہوئے سکے مروج ہو گئے اور رعایا کو آہر پہنچا اور بازاروں کے غبن سے بہت کچھ نجات مل گئی۔ نمبر کی نسبت اس سے زیادہ پتہ نہیں لگتا کہ حجاج کی قید میں اُس کا کیا حشر ہوا۔ غالباً قتل کیا گیا ہوگا۔ کاش اگر یہ کہا جاتا کہ نمبر نے مسلمانوں کو بے دیے تو ہمیں بے شک تسلیم کرنا پڑتا کہ دنیاوی

انتظام میں ایک حد تک خلافت اُسکی زیر بار احسان تھی۔ مگر یہ تو بالکل لغو ہے کہ سیر نے سکھ بنا دیا۔ جو سکے سیر کے نام سے مشہور تھے غالباً وہ وہی تھے جن کو سیر نے مجراۃ طور پر بنا کے پھیلا دیا تھا۔

بعض مورخین اسلام نے پہلے پہل سکھ بننے کا حال یوں لکھا ہے کہ عبد الملک کی طرف سے جو خطوط قیصر کے پاس جاتے تھے اُنکی پیشانی پر لکھا ہوتا تھا۔ ”قل ہو اللہ احد“ اس کے بعد محمد صلعم کا نام مبارک اور اُس کے نیچے تاریخ لکھی جاتی تھی۔ قیصر کو یہ ناگوار ہوا۔ اُس نے جواب میں لکھا اس وضع کو چھوڑ دو ورنہ میں دنباروں پر تمہارے پیغمبر کی نسبت ایسے کلمات نقش کراؤں گا جو تمہیں ناگوار ہوں گے۔ یہ امر عبد الملک کو بہت ہی دشوار سلوم ہوا۔ اُس نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ خالد بن زید نے اسے دی کہ آپ خود اپنا سکھ جاری کریں۔ عبد الملک نے حجاج کو ٹکسال قائم کرنے کا حکم دیا۔ حجاج نے اس حکم کے مطابق درہم و دینار بنا کر شروع کیے اور اُن پر یہ عبارت نقش کرائی ”اللہ احد اللہ الصمد“ یہ سکھ عام اہل اسلام کے خلاف ہوا اس لیے کہ یہ قرآن کی عبارت تھی جس کو بے طہارت و وضو مس کرنا حرام ہے۔ تاہم اس ناراضی کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ یہ سکھ ۷۷ھ میں بنا اور ۷۸ھ میں تمام ممالک میں پھیلا دیا گیا۔

چند روز بعد یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ سکھ خالص نہیں ہے۔ چنانچہ زید بن عبد الملک کے عہد میں جب ابن ابی ہریرہ والی عراق مقرر ہوا تو اُس نے اس سکے کے خالص کرنے کی کوشش کی۔ پھر ہشام کے زمانے میں خالد قسری نے اور خالص کرنا چاہا۔ ان دونوں کے بعد یوسف بن عمر نے سب سے بڑھ کر اس میں انجام کیا اور ٹکسال کا اچھی طرح امتحان کر کے اپنے عہد کا سکھ بالکل خالص بنا دیا۔ اسی وجہ سے ہبیری۔ خالدی۔ اور یوسفی کے عہد بنی امیہ کے سب سے خالص اور کھرے سکے تصور کیے جاتے تھے۔ یہی خیال تھا جس نے بنی عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور کو حکم عام دینے پر آمادہ کیا کہ خراج میں مذکور دین سکون کے سوا اور کوئی سکھ نہ لیا جائے۔

قبل اسلام سلاطین ارض کا عام قاعدہ تھا کہ سکون پر مختلف قسم کی تصویر بنایا کرتے تھے۔ کبھی تو بادشاہ کی تصویر کندہ ہوتی تھی۔ کبھی کسی قلعے کا نقشہ بنایا جاتا تھا۔ کبھی کوئی جانور بنا ہوتا تھا کبھی کوئی اور چیز بنی ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے جب سکے بنایا تو تصویر بنانا چھوڑ دین اور اُنکے عوض پُرورد کلمات کندہ کرائے۔ زیادہ تر اس کی وجہ تھی کہ شریعت اسلامیہ میں تصویر و ن کی ممانعت ہے۔ مگر قطع نظر اس کے ایک اور بھی خیال تھا جس نے انکو تصویر و ن کی جگہ الفاظ کندہ کرائے پر آمادہ کیا۔ عرب فصاحت و بلاغت کو اپنا قدیمی تمغہ خیال کرتے تھے۔ انکو دعوائے تھا کہ شوکتِ الفاظ میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی وجہ سے الفاظ و کلمات ہی کو انھوں نے اپنا معرکہ قرار دیا۔ یہ سکے مدور وضع کا تھا۔ ایک رخ پر تو اللہ جل شانہ کا نام منقوش ہوتا تھا اُسکے نیچے رسول مقبول صلیم پر درود کندہ ہوتا تھا۔ اور دوسرے رخ پر تاریخ اور بادشاہ وقت کا نام لکھا جاتا تھا۔ آیات قرآنی لکھنے کا سلسلہ حجاج کے بعد سے موقوف ہو گیا۔ اسلامی سکے بنی امیہ عباسیہ اور فہدیین مصر کے زمانوں میں اسی قطع کے مدور رہے۔ لیکن مغرب میں جب دولت موحدین قائم ہوئی تو مہدی نے لوگوں کے لیے مربع قطع کے سکے سکوائے جن کا برابر اسی خاندان میں رواج رہا۔

یہاں پر ہم سکے کے بیان کو ختم کرتے ہیں اور آخر میں اتنا اور لکھتے ہیں کہ وہی سکے جو عبدالملک کے عہد میں مروج ہو اور وہی شرعی سکے کہلاتا تھا اس لیے کہ جناب فاروق کے قائم کیے ہوئے اوزان پر بنایا گیا تھا۔

عربی سے فارسی وار دوسرے تعلقات ستمبر ۱۹۳۳ء

بعض لوگوں کو اندون ہم اس خیال میں مجھ پاتے ہیں کہ فارسی یا اردو زبان میں سے عربی کے الفاظ بالکل نکال ڈالے جائیں۔ یہ خیال کچھ ان مشرقی زبانوں ہی کے ساتھ محسوس نہیں ہے بلکہ ہم انگریزی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسی کوشش ایک عرصہ سے جاری ہے۔ (انگریزی زبان میں بے انتہا لاطینی (رومی) الفاظ طے ہوئے ہیں۔

جوانگری ہی قوم پرستہ رومیوں کی غلامی کا داغ کسی طرح مٹنے نہیں دیتے۔ اور کوئی تعجب نہیں کہ لاطینی الفاظ کے نکالنے پر جو چیز آمادہ کر رہی ہے اُس میں زیادہ حصہ اسی خیال کا ملتا ہو۔

فارسی اور اردو میں جو عربی الفاظ ملے ہوئے ہیں وہ بھی اس امر کا ثبوت دیتے ہیں اور ہمیشہ دین گے کہ ایران و ہندوستان کو کسی زمانے میں اسلام کی غلامی نصیب ہوئی تھی۔ جو لوگ ان الفاظ کو نکالنا چاہتے ہیں غالباً اُن کا بھی یہی خیال ہوگا کہ اپنی زبان کو عربی یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اسلام کی قید سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ مگر شاید ایسی کوششیں ہمارے خیال میں بڑی مشکل سے کامیاب ہو سکیں۔ فردوسی نے ایک شاہنامہ لکھا جسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ عربی الفاظ سے بچنے کی پوری کوشش کی تھی۔ لیکن اب شاہنامے کے دیکھنے والے بتا سکتے ہیں کہ فردوسی کو اس ارادے میں کہاں تک کامیابی ہوئی۔ بڑی تحقیق کے بعد جو کچھ فیصلہ کیا جاسکا وہ اسی قدر ہے کہ شاہنامے میں عربی الفاظ بہت کم ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ عربی الفاظ اُس میں بالکل نہیں۔ ادھر آخر زمانے میں ناصر الدین شاہ ایران کے چیلنے نثر میں ایک تاریخ بنام نامہ خسروان لکھی۔ اس میں بھی عربی الفاظ بالکل متروک کر دیئے ہیں۔ ادبے شک وہ اسوجہ سے بہت کچھ قابلِ تعریف ہیں کہ اپنی وضع کو آخر تک تباہ لیجاسکے۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ اُسکی عبارت مروجہ فارسی سے کہاں تک موافق رہی ہے اور محاورات کی کسوٹی پر کس قدر پوری اُترتی ہے تو شاید اُنکو جواب دینا دشوار ہوگا۔ زبان کی اصلاح دین تک جائز ہے جہاں تک کہ محاورہ اور اہل زبان کی پیروی سے ہو۔ جب ایرانیوں کی زبان پر ہزار ہا ایسے عربی الفاظ چڑھے ہوئے ہیں جن کی جگہ پر کوئی ٹھیکہ فارسی لفظ بولنے والوں کو روزمرہ کے استعمال کے لیے نہیں ملتا تو اُنکے نکالنے کی کوشش کرنا زبان کی اصلاح نہیں بلکہ ایک قسم کا جنون ہو۔ درمی زبان کے الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے استعمال کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہو اگر دشواری ہے تو یہ کہ اُنکے استعمال میں محاورے کا لحاظ رکھا جائے۔

تاہم یہ کتابیں تاریخ میں ہیں کسی علم و فن کی دنیا میں قدم رکھتے وقت

انسان کو معلوم ہو سکتا ہے۔ فارسی زبان کس قدر بے مایہ ہے۔ بغیر اسکے کہ عربی الفاظ
 سے مدد لی جائے کوئی شخص ایک علمی مسئلہ بھی فارسی میں نہیں بیان کر سکتا۔ جو
 صاحب اس قسم کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اُن کا کام ہے کہ زبان کو اپنے
 اصول سے درست کریں۔ آج تک کسی نے اتنا تو کیا نہیں کہ فارسی کی صرف
 نحو ہی درست کی ہوئی۔ آج تک جس کسی نے نحویں کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ
 لیا اس نے وہی عربی کے قواعد عربی ہی اصطلاحات کے ساتھ فارسی میں بیان
 کر دیے۔ حالانکہ سمجھنے والے خوب جانتے ہیں کہ گویا ہر عربی الفاظ فارسی میں
 مستقل ہیں مگر زبان اپنے طرز سے ایسی علیحدہ واقع ہوئی ہے کہ عربی کے قواعد فارسی
 پر ٹھیک منطبق نہیں ہو سکتے بلکہ عربی کی جگہ اگر انگریزی نحو صرف سے فارسی میں کام لیا
 جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بہر حال فارسی کے ہمدرد آج تک اُسکے لسانی
 قواعد تو درست ہی نہیں کر سکے عربی کی غلامی سے اُسے کیا خاک آزد کرالیں گے؟
 ایک پارسی صاحب نے ایک انگریزی اخبار میں ابھی اس خیال پر زور
 دینا چاہا تھا جو ماشاء اللہ فارسی ہی جانتے ہیں اور نہ عربی ہی۔ اُنھوں نے
 محض اپنے حسن عقیدت سے یہ دعوے کر دیا کہ فارسی اس قدر کُل زبان ہے
 کہ بعض موقعوں پر عربی کو اُسکے خزانے سے الفاظ عاریت لیتا پڑے۔ جتنا بچہ
 انھوں نے شاید کسی سے سُن کے لکام کے لفظ کو پیش کیا ہے حبلو عربون نے مغرب
 کے کجام کر لیا۔ اور آج تک مروں ہے۔ یہ خیال بعض ایرانی صاحبوں میں بھی
 معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ایک عجیوں کی زبان سے ہم نے خود بھی سنا ہے۔
 وہ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں سیف بن ذی یمن کی فریاد پر جب ایرانیوں نے
 ملک میں پر قبضہ کر لیا تو اُس زمانے میں فارسی کے بہت سے الفاظ عربوں کی
 زبان پر مروج ہو گئے۔ قطع نظر اسکے عرب کے حصہ حیرہ وغیرہ بد توں سے
 ایران کی حکومت تھی۔ یہ بھی ایک کافی ذریعہ عربی میں فارسی الفاظ کے جانے
 کا تھا۔ لیکن یہ خیال ایک جاننے والے کے نزدیک بالکل لغو اور بے سرو پا ہے
 دل تو جہان عرب کے حصہ حیرہ وغیرہ کی حکومت ایرانیوں کے ہاتھ میں تھی وہاں سرحد شام سے ملے
 ہوئے اختراع عرب پر روم کی حکومت تھی۔ علی ہذا القیاس میں یہ جہان چند

روز کے لیے ایرانیوں کی حکومت رہی وہاں اُن سے پہلے پوساغت نجاتی ہوتے تھے
روم کی بھی حکومت رہی۔ کوئی وجہ نہیں کہ عربی نے ایرانیوں سے انکی زبان کے
الفاظ تو لیے ہوں اور رومی زبان کے الفاظ پونہیں چھوڑے۔ یہ ہوں۔

قطع نظر اسکے شاید اس خیال والوں کو یہ نہیں معلوم کہ اصنام عرب پر
غیر ممالک کی حکومت تھی بھی تو کس طرح کی۔ سیف بن ذی یزن کے عہد میں جو
ایرانیوں نے ملک میں کو فتح کیا اُس کی یہ حالت تھی کہ مین پر بادشاہ حبشہ نے
مستقر ہو کے جب وہاں کے شرفا کی آبروریزی شروع کر دی تو سیف بن ذی یزن
نے کسری کے دربار میں جا کے فریاد کی اور بہت دُور تک پہنچا۔ آخر کسری نے
ایک فوج دے کے اپنے ایک افسر کے ساتھ اُسے مین پر روانہ کیا۔ اس فوج
نے حبشہ والوں کا قلع فتح کیا اور سیف بن ذی یزن کو بادشاہ بنایا۔ اس میں شک
نہیں کہ ملک کو ایرانیوں نے فتح کیا مگر حکومت سیف بن ذی یزن کی رہی جو عربی
نژاد تھا۔ بس اتنا تھا کہ وہ ایران کے آگے سر جھکائے ہوئے تھا۔ ورنہ یہاں کے
انتظامات اور معاملات سے شہنشاہ ایران کو کوئی تعلق نہ تھا۔ باقی رہے اصنام
حیرہ وغیرہ یہاں کی بھی یہی حالت تھی۔ ان مقامات پر نطن بن منذر کا خاندان
حکمران تھا۔ سیف بن ذی یزن کی طرح یہاں کے فرمانرواؤں نے بھی یہی کیا کہ
تاج ایران کے آگے سر جھکائے رہے۔ غرض ایرانی رعایا سے عربی رعایا کے تعلقاً
کبھی اتنے نہیں بڑھنے پائے کہ الفاظ و خیالات کا باہم تبادلہ ہوتا یا عجیبی الفاظ
عربی میں پھونچتے۔

دوسرے سب سے زیادہ حسیات نے عربی زبان کو خارجی اثرات
سے بچایا وہ یہ تھی کہ عرب میں سب سے زیادہ مستند اور قابل متبع قریش کی
زبان تھی جن کو خدا سے ہمیشہ غیر قوموں کی اطاعت سے بچایا۔ قریش نے کبھی
کسی کے آگے سر اطاعت نہیں جھکایا۔ اور نہ اُن کو سوا خاص تاجرانہ سفر وں
کے غیر زبان بولنے والوں سے ملنے کی ضرورت لاحق ہوتی تھی۔ ہذا اُنکی زبان
ہمیشہ ان خارجی اثرات سے محفوظ رہی۔ اور عربی زبان میں کوئی لفظ شامل
ہی نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ قریش کے لوگ اُسکو تسلیم نہ کر لیں۔ غرض ان وجو

سے کبھی قیاس ہی میں نہیں آسکتا کہ فارسی کے الفاظ عربی میں شامل ہوئے ہوں۔
 ہاں بعد اسلام البتہ عربی میں فارسی کے بعض الفاظ مستعمل ہو گئے جس کی
 وجہ یہ ہوئی کہ خلافت عباسیہ نے اپنا مستقر بغداد کو قرار دیا جو دراصل ایک ایرانی
 شہر تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ عجی قاذان وزارت کے درجے کو پہنچ گئے۔
 جس کی وجہ سے عربوں کو ایرانیوں سے ملنے جلنے کی بہت ضرورت ہوئی اُس پر طرہ
 یہ ہوا کہ خلفاء اور ان کی وجہ سے تمام امرائے عرب عیش و عشرت کے سامانوں کی
 طرف متوجہ ہو گئے۔ جن کے لیے مملکت ایران اگلی دنیا میں مشہور تھی۔ یہ وہ سامان
 تھے جو کبھی اہل عرب کے خواب و خیال میں نہ گزرے تھے۔ اور ان میں بہت سی
 ایسی چیزیں تھیں جن کے لیے عربی زبان کو فارسی ہی سے الفاظ لینا پڑے۔ جیسے
 عربی زبان میں ”شعائدات“ کا لفظ بھی دیکھا ہے جو اسی عہد میں عربوں کی زبان
 پر جاری ہوا۔ بلکہ حکومت کی وجہ سے اس سے پیشتر بھی تعلقات قائم ہو گئے
 تھے کہ بنی امیہ ہی کے دور میں عربوں کی زبان پر فارسی کے الفاظ چڑھ گئے۔ بنی
 امیہ کے ابتدائی زمانے کا شاعر ابن مفرغ جو زیادہ کے بیٹے عباد کے ہمراہ سیستان
 کے جہاد پر آیا تھا۔ شہداء سندھ کے مرتھے میں کہتا ہے۔

کم یا لجرؤم واراض الهند من قدوم
 ویرن ترانگ قتلے لاسم قیروا

(مالک گرم میں اور اراض ہند میں بہت سے نقش قدم ہیں اور بہت سے سرنگان
 قوم ہیں جو شہید ہوئے اور دفن نہیں کیے گئے)

اس شعر میں اول تو ”جرم“ جرم کی جمع ہے جو لفظ گرم کا مروب ہے۔
 دوسرے مصرعے میں ”ترانگ“ ہے جو فارسی لفظ سرہنگ کو بگاڑ کے بنایا گیا ہے۔
 بہر حال فارسی الفاظ اگر عربی میں آئے تو فتوحات اسلام کے بعد آئے۔

مگر ان الفاظ کے عربی میں مروج ہو جانے سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ عربی
 ان الفاظ کی محتاج تھی۔ عربی زبان کے خزانے میں اس کثرت سے الفاظ موجود
 ہیں کہ ہی زبان تھی کہ تمام علوم فلسفہ و جلیہ یونانی و رومی زبانوں سے لیے بغیر
 اس کے کہ اسے ایک مصلح کے لیے بھی ان زبانوں کا زیر بار احسان ہونا پڑا ہو۔

جناب شہربانو

ہم نے ایک مضمون ”خانہ ان نوت“ کے متعلق لکھا تھا۔ بادی النظر میں ہمارا خطاب انگریزی مورخوں کی طرف تھا۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمان بھی ہم سے غلام ہو گئے۔ سنتے ہیں ہماری تکفیر کے لیے فتوے لیے گئے۔ مگر کسی نے اتنی غنایت نہ کی کہ ان فتوؤں کو ہمارے پاس بھی بھیجا یا ہوتا کہ دیکھتے آخر ہماری خطا کیا ہے؟ اور کون کون صاحب زمین جو ہماری تکفیر فرماتے ہیں؟

لاؤ تو قتل نامہ مرا میں بھی دیکھ لوں
کس کس کی ہر ہے سر محضر ملی ہوئی

تاہم ہلکو سچاے خود اطمینان ہے۔ اور ہم بہت خوش ہیں کہ اس مضمون میں مجھے جو کچھ لکھا اُس میں سے ایک لفظ بھی بے اصل نہیں۔ بعض احباب کی زبانی معلوم ہوا کہ ہم نے جو جناب شہربانو کے زبید کے نکاح میں آنے کا حال لکھا تھا اُسی پر لوگوں کو عرصہ آگیا۔ اگر سبھی ہے تو افسوس کی بات ہے۔ یہ امر تو ایسا کہ مستند مورخین میں سے کسی کو انکار نہیں۔ ہم دو کتابوں کی عبارتوں کا ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ اور کتاب میں بھی کون؟ جن سے زیادہ مستند تاریخین تاریخ کی دنیا میں نہیں مل سکتیں۔

محمد بن جریر طبری کی تاریخ مبطوعہ لیڈن کے صفحہ ۱۲۷۸ میں ہے ”علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ آپ کی والدہ غزالہ تھیں جو اُم ولد قنصین۔ بعد امام حسین کے زبید اُنکے غلام بنے اُنکو اپنے عقد نکاح میں لیا۔ تب عبد اللہ بن زبید پیدا ہوئے جو علی بن حسین کے بھائی (اخیا فی ہین)۔“

معارف ابن قتیبہ مبطوعہ لیڈن کے صفحہ ۱۱۰ میں مندرج ہے ”اور علی بن حسین اصغر امام حسین کی نسل آپ ہی سے چلی۔ بعض کہتے ہیں آپ کی والدہ سند یہ قنصین۔ جن کا نام بعض سلاذہ اور بعض غزالہ بتاتے ہیں۔ بعد امام حسین کے اُنکو امام حسین کے غلام زبید سے اپنے عقد میں لیا۔ اور عبد اللہ بن زبید پیدا ہوئے جو علی بن حسین کے اخیا فی بھائی ہیں۔“

۴ غانی جو باعتبار اسناد اسی پاپے کی کتاب ہے اُس میں بھی یہی واقعہ مذکور ہے۔ قدیمی تاریخین جن پر کہ استناد و اعتبار کا دار و مدار ہے وہ یہ ہیں۔ اور یہی اصلی سرچشمہ ہیں جن سے لے لے کے متاخرین نے مصنفِ شیعہ کا فخر حاصل کیا۔ ابتداءً ہم نے اس واقعے کو ابن خلکان سے نقل کیا تھا۔ جو نہایت متداول کتاب ہے۔ اور غالباً ہر جگہ دستیاب ہو سکے گی۔ جن صاحب کو اطمینان حاصل کرنا ہو اُس کے ورقِ اٹھین اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے حالات میں دیکھ لیں ابن خلکان نے شاید غلطی سے جناب شہر باؤ کے دوسرے شوہر کا نام زید لکھ دیا ہو۔ اگرچہ یہ بتایا ہے کہ وہ جناب امام حسین کے غلام تھے۔ مگر اب ہم کو بعد تحقیق معلوم ہو گیا کہ اُن بزرگ کا نام زید نہیں رہا تھا۔

سب سے بڑھ کر لطفت کی یہ بات ہے کہ جو خدشہ اس معاملے میں متفرقوں کو گذر رہے یہی خدشہ انکی طرح خاص اُسی زمانے میں عبد الملک بن مروان کے دل میں بھی گذر ا تھا۔ لہذا ہم بھی اُنکو وہی جواب دینا مناسب خیالی کرتے ہیں جو عبد الملک مذکور کے مقابلے میں جناب امام زین العابدین کی زبان فیضِ ترجان سے ظاہر ہوا تھا۔ مذکورہ بالا کتاب معارف ابن قتیبہ میں ہے ”علی بن حسین (رضی اللہ عنہ) نے اپنی والدہ کا عقد اپنے غلام سے کر دیا۔ اور اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر کے خود اپنے عقد نکاح میں لے لیا۔ یہ سن کے عبد الملک بن مروان نے اُنکو ایک خط لکھا جس میں اس معاملے پر شرم دلائی تھی۔ علی بن حسین نے جواب میں تحریر فرمایا۔ قد کان لکم فی رسول اللہ اُسوةٌ حسنةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت جہش کو آزاد کر کے اپنے نکاح سے مشرف فرمایا تھا۔ اور زید بن حارثہ کو آزاد فرمایا اور اپنی چچا زاد بہن زینب بنت جحش کو اُن کے نکاح میں دے دیا۔ اب اس سے بڑھ کے کیا شافی جواب ہو سکتا ہے چہ متاخر الذکر واقعہ بھی ابن خلکان میں موجود ہے۔

اس موقع پر ہمیں ایک اور امر کا جواب دینا ہے۔ ایک صاحب نے دگلڈز کے اُس مضمون پر بھی جو فتح قسطنطنیہ کے متعلق ہے ایک اعتراض کیا ہے۔ اور اس اعتراض کو اودھ پنچ کے صفحوں پر شایع کیا ہے۔ دگلڈز کے مضمون میں ہے کہ

قسطنطنیہ پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں جو حملہ ہوا تھا اُس میں جناب امام حسین علیہ السلام بھی شریک مجاہدین تھے۔ اُس مضمون کے نیچے فٹ نوٹ میں تصریح کر دی گئی ہے کہ گبن کا متبع کیا گیا ہے۔ ہمارے دوست پہلے گبن ملا خطہ کر لیتے تب اعتراض کرتے۔ شہادت جناب امام حسین علیہ السلام کے بیان میں وہ دیکھیں معلوم ہو جائیگا۔ باقی رہا کہ کسی اسلامی تاریخ سے ثابت کیا جائے اسکے ہم مکلف نہیں۔ اس لیے کہ مضمون میں گبن کے متبع کی تصریح کر دی گئی ہے۔

اس موقع پر ہمیں معزز جمعہ اتحاد کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایسے نازک وقتوں پر وہ ہماری مدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اُنکو ایسی فضول بحثوں میں نہ پڑنا چاہیے۔ جواب کسی لائق آدمی کے مقابلے میں ہونا ایک بات بھی ہے۔ اوریون ہرنادان کی چھیڑ چھاڑ پر اُنھیں اپنے قلم کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

اسلام اور تھمیر

(۱)

فی الحال یہ بحث پیش ہے کہ اسلام کو تھمیر سے کیا نکلن ہو سکتا ہے۔ اور برگزیدہ گان دین کا ہروپ بھر کے اکیڑوں کا نامک کے ایٹھ پر آنا اسلامی ملک کی نظر میں کیسا ہے۔ یہ منحوس بحث تو جہان تک نہ چھیڑی جاتی وہیں تک اچھا تھا۔ اس لیے کہ کوئی مسلمان اس بحث پر کچھ لکھنے کے لیے قلم ہاتھ میں لینے کے بعد اپنے ہوش میں نہیں رہ سکتا۔ ہم اس وقت لکھ رہے ہیں اور ہماری آنکھوں میں خون اُترا آ رہا ہے۔ جو ہمارا قلم آگے بڑھتا جاتا ہے وہ وہ ہمارے دماغ سے نیک و بد کے تمیز کرنے کی حس زائل ہوتی جاتی ہے۔ یعنی پنجابی معصرون نے اس معاملے میں نہایت قیمتی اور پُر جوش مضامین لکھے ہیں۔ اور ان جاہلون کو اسلامی دینی حیت کا نہایت اچھا سبق دیا ہے جو حیرت سے پوچھتے تھے کہ مسلمانوں

کو اس پر کیوں طیش آ گیا۔

ٹھیکٹر کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے تو ہم اسی قدر جانتے تھے کہ روساء کی شادیوں اور اکثر عام خوشی کی تقریبات میں ذلیل بھانڈا کسی خوبصورت لڑکے کو لاکے بچاتے ہیں۔ اور اُس کے دلچ کے درمیان میں کبھی کبھی خود سامنے آ کے کوئی مسخرے پن کا واقعہ بیان کر کے یا کسی کا ہروپ بھر کے اوجھی طبیعت والے روساء اور بچوں کو ہنسی کے مارے لٹا لٹا دیتے ہیں۔ ہمارے قدیم اسیچون کے اصلی اکیٹر بھی لوگ تھے۔ یہ عام ہندوستانی سوسائٹیوں میں نہایت ذلیل سمجھے جاتے تھے۔ اور کوئی مہذب شخص اُن لوگوں کو اپنے پاس بٹھانا بھی جائز نہ سمجھتا تھا۔ لیکن باوجود اس ذلت کے اُنکا جوش مذہبی مشہور تھا۔ چند روز پیشتر کے مسلمان بھانڈوں کا یہ واقعہ ہندوستان کے ہر ہریچے کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ کسی غیر مذہب رئیس کے ہاں کوئی خوشی کی تقریب تھی۔ بھانڈوں کا فائدہ ہے کہ جسکے ہاں جاتے ہیں پہلے اُسی کی نقل کرتے ہیں۔ شاید اسی امر سے ناراض ہو کر یا خدا جانے کس وجہ سے صاحب خانہ رئیس نے اُن لوگوں سے فرمائش کی کہ اپنے پیغمبر اور اُنکے دوستوں کی نقل نہیں کرتے۔ اسلامی حمیت ان نقالوں کے دل میں بھی کسی نہ کسی قدر ضرور ہونا چاہیے تھی۔ اُنکو یہ مقصدانہ فرمائش سُن کے ملال بھی ہوا ہوگا۔ لیکن اس ملال کو اُنھوں نے نہایت خوبصورتی سے مخفی رکھ کے تور نہ بچانے والے مقصدوں سے عرض کیا کہ ”بہتر۔ آپ کچھ تلواریں اور نیزے منگوادیجیے۔“ خود فراموش رئیس اس پر بھی نہ سمجھا۔ اور اُس نے اسلحہ منگوادیے۔ اس سامان کے ملتے ہی بھانڈوں نے اپنا دلی جوش پورا کرنے کے لئے نہایت ہی خوشخوار پارٹ شروع کر دیا۔ ایک شخص (معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلم نبی۔ باقی سب اُنکے جان نثار اور وفادار صحابی بنے۔ مصنوعی پیغمبر آخر الزمان نے تبلیغ رسالت کر کے اپنے پیروں کو حکم جہاد دیا۔ اتنا سنتے ہی سب تلواریں کھینچ کھینچ کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جسکے بعد اُن بنے ہوئے پیغمبر صاحب نے حملے کا آخری حکم دے دیا۔ اور وہ اسلامی (مصنوعی) لشکر جو اُس وقت تک ایک شام فائٹ (جنگ مصنوعی) کا تماشا دکھارہا تھا سچے

مجاہدین کا گروہ بن گیا۔ سمجھوں نے چاروں طرف سیر دیکھنے والے اہل مجلس پر حملہ کیا اور دم بھر میں مع اہل خانہ ٹیس کے سب کو کاٹ کے ڈال دیا گذشتہ برس ایک ایسٹج پر سینئر آخر الزمان کا ہیروپ دیکھنے کی فرمائش کی گئی تھی اس کا یہ نتیجہ ہوا۔ اور اسی پٹے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مقصد انگلش دوستوں کو اگر سینئر آخر الزمان کا ناٹک دیکھنا ہے تو خود ہم سے بلا کے کہیں اور دیکھیں کہ ہم کیا اچھا اور سقندر سچا پارٹ کرتے ہیں۔ ایسا پارٹ جسکو دیکھ کے انھیں کچھ مزہ بھی آئے۔ اور وہ انیسویں صدی کا ناٹک صرف لندن والوں کی تفریح کا ہ ہی نہ رہے بلکہ خود مجھ صاحب کی لائف کی طرح ایک تاریخی یادگار کی بھی حیثیت حاصل کر سکے

اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ ڈراما کی ابتدا کس وقت اور کیونکر ہوئی۔ انگریزی مورخین کے نزدیک اسکے بانی اور موجد یونانی بت پرست ہیں۔ اگرچہ ہندوؤں کو بھی اپنی جگہ پر اسکی ایجاد کا دعویٰ ہے۔ مگر چونکہ یونانیوں کے ڈراما کا حال زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم پہلے یونانیوں سے بحث کرتے ہیں۔ پھر ہندوؤں کا ذکر کریں گے۔

مسلم ہے کہ سب کے پہلے جمہوری سلطنت یونان میں قائم ہوئی تھی جمہوری ریلکین اصول کا اصلی مقتضایہ ہے کہ عام اہل ملک خوش رکھے جائیں۔ یہ غرض بغیر ڈراما کے اور کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ بس انھیں ضرورتوں کی وجہ سے ڈراما یونان میں پیدا ہوا۔ اور برابر ترقی کرتا گیا۔ اگرچہ ڈراما کو زیادہ عروج خاص اتھینس والوں کے ہاتھوں حاصل ہوا مگر اسکے اصلی موجد ڈوریا والے ہیں۔ جنھوں نے پہلے پہل اس کی بنا ڈالی۔ اور ابتداء اس کی دونوں شعبین ٹریجڈی (حسرت) اور کامڈی (خوشی) ڈوریا والوں کی ریاستوں پلاپوٹس (جو مقام فی الحال موریا کے نام سے مشہور ہے) میں مروج تھیں اور اسی وجہ سے آئیکا کی ٹریجڈی میں گانے والوں کی چوکیاں جو ڈراما کی اصلی بنا تھیں۔ ڈوریا والوں ہی کی لغت میں لکھی جاتی تھیں۔ یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ اہل اتھینس نے ڈراما کو ڈوریا والوں ہی سے ہی لیا تھا۔

ابتدائی عہد میں دونوں مذکورہ اقسام ڈراما کی ایجاد یون ہوئی کہ

انہیں کے ذریعے سے ڈایونی سس (شراب کے دیوتا) کی پرستش کی جاتی تھی اور دونوں میں ایسا فرق نہ تھا۔ جیسا آج ہے۔ بلکہ اس عہدہ فرق ایسا تھا کہ گانوں اور دیہاتوں میں ڈایونی سس کی پوجا کا مڈی نے ذریعے سے کیجاتی تھی۔ اور شہروں میں ٹریجڈی کے ذریعے سے۔ مگر اُس ٹریجڈی میں کوئی غم و حسرت کی بات نہ ہوتی تھی۔ ٹریجڈی میں ایک قسم کے ایکٹ بنا کرتے تھے جو شاہرس کہلاتے تھے۔ اور وہ بکریوں کی قطع اور وضع میں ایٹھ پر اُس کے ڈایونی سس کے بھجن گاتے تھے اور ناچتے تھے۔ اسکے خلاف کا مڈی میں جو ایکٹ ایٹھ پر لگتے تھے وہ سخرہ پن کرتے تھے اور ہنستے ہناتے تھے اور تاشا و کھینے والوں پر پھتیاں لگتے اور آوازے کستے تھے۔ اسکے بعد دونوں قسم کے ڈراما کو تدریجاً ترقی ہوئے گئے۔

ٹریجڈی کو اُس وقت سے ترقی ہوئی جب سے اُس میں غزلیں کا ٹی جانے لگیں ان غزلوں میں اکثر مضامین حسرت ہوتے تھے یعنی ڈایونی سس دیوتا کے مصائب کا دکھ اُردیا جاتا تھا۔ اور اسی وقت سے حسرت و اندوہ کے خیالات ٹریجڈی کا جزو درری ہو گئے۔ غزلیں اس طرح گائی جاتی تھیں کہ سچاس آدمی اس کے ڈایونی سس کی قربان گاہ کے گرد کھڑے ہوتے تھے اور آواز میں ملا کر گاتے تھے۔ اس عہد کے بعد گارتھ میں ایک شخص پیدا ہوا اریان اُس نے اُن غزلوں میں ادر ترقی پیدا کی

ہوتے ہوئے وہ زمانہ آیا کہ پانی سس ٹریٹس بادشاہ کے زمانے میں تھس یس نے اسی ڈراما کو ترقی دلانے میں نامور سی حاصل کی۔ معمولی ایکٹ جو پیشتر سے معین چلے آتے تھے۔ اُنکے علاوہ تھس یس نے ایک نیا ایکٹ ایجاد کیا اور یہ طریقہ ہو گیا کہ تیس ٹریجیدیاں ایک ہی عرض سے کیجاتی تھیں اور اُنکے بعد ایک نقل ہوتی تھی۔ اور ڈراما تھیں اصول پر چلا آتا تھا۔ بیان تک کہ قبل مسیح ۵۲۵ء میں اسکلیس پیدا ہوا۔ اس شخص نے ڈراما میں بہت زیادہ ترمیم کی اور اُس نے گویا ڈراما کی ایجاد کا وصف دوریا والوں سے چھین کے انتھس والوں کو دیدیا۔ اسکلیس انتھس کی ٹریجڈی کا موجد مانا گیا ہے۔ اس نے

اول تو تھیں پس کی طرح ایک نیا ایکڑ اٹھا دیا۔ علاوہ برین ڈراما کی حیثیت کڈائی جو آج بہن نظر آتی ہے یہ سیکلیس ہی کی ایجاد ہے۔ اس لیے کہ رنگ آئینہ پر دے اور ایکڑ دن کا پیش قیمت اور فوق البیڑک لباس اُسی کی ایجاد ہے۔ جسکی وجہ سے ڈراما میں رونق کے علاوہ اثر کو بہت کچھ ترقی ہو گئی۔ پھر حضرت مسیح سے ۹۵ برس پہلے سفا کلینز پیدا ہوا۔ اس نے بھی اپنی یادگار مین ایک ایکڑ اور بڑھایا اور گویا یونانی ڈراما کی تکمیل کر دی۔ قبل مسیح ۳۳۰ء میں پوری پائڈیز پیدا ہوا تھا۔ اُس نے مذہب اور پوجا کے اغراض سے عام کر کے ڈراما میں اخلاقی معاملات شامل کئے تھے۔ جس سے بیان کیا جاتا ہے کہ ڈراما خراب ہو گیا تھا۔ مگر اتنا ضرور ہوا کہ جذبات اور اثر کو بہت کچھ ترقی ہو گئی۔

یہ نوٹریجیڈی کا حال تھا۔ اب کاڈی کا حال سنئے۔ قدیم کاڈی کو ابتداء کرتھیں نے ترقی دلائی جس نے شاہ پری سیس کے زمانے میں شہرت پائی تھی اسکے بعد آرسٹوئی نے نہ نے جو کاڈیان مرتب کیں تھیں وہ یا پوٹیکل تھیں۔ اور ان کے ذریعے سے ممتاز اور سربراہان لوگوں کی نقلین کی جاتی تھیں۔ جن میں ظرافت کا بہت زیادہ حصہ ہوتا تھا۔ یونان کے عہد وسط میں جو کاڈی مروج تھی۔ اس میں گانے والوں کی چوکیاں گزار کر دی گئیں تھیں اور شخصی نقلین بھی اڑا دی گئی تھیں۔ یونانی کاڈی اسی وضع پر رہی اور یونان کے عروج کا زمانہ آخر ہو گیا۔ یہاں تک کہ فل من (جو ۳۹۰ برس قبل مسیح پیدا ہوا تھا) اور من اینڈر (جو قبل مسیح ۳۳۰ء میں پیدا ہوا تھا) ترقی کے اسٹیج پر نظر آئے۔ ان میں پچھلا شخص مقدونیہ کے زمانہ عروج کا بہت بڑا نامور شخص تھا۔ ان دونوں نے مضر سلطنت سمجھ کے ڈراما میں پوٹیکل واقعات دکھانا منع کر دیا۔

اس کے بعد رومیوں کا دور شروع ہوا۔ چونکہ انھوں نے اپنی ترقی کی بنا یونانی تہذیب کے کھنڈیروں پر قائم کی تھی لہذا ڈراما ان میں بھی مروج ہوا۔ اور انکی بہت پرستی اور دیوتاؤں کی پرستش میں برابر کام آتا رہا۔

رومی اور یونانی لوگوں کے علاوہ ادھر ہندوؤں کو دعوئے ہے کہ ہنسنے اپنے زمانہ عروج میں ڈراما کو بھی بہت کچھ ترقی دلائی تھی اور بیشک یہ دعوئے صحیح ہے

ہندوؤں کی مذہبی تقریبات میں اب بھی چین اُن ڈراموں کے بگڑے ہوئے سین کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرے میں رام لیلیا اور بعض موقوفوں پر کرشن لیلیا دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہندوؤں کو قدیم عہد میں ڈراما کا ضرور شوق تھا۔ بعض مضمین نے تو ڈراما کا موجود ہندوؤں ہی کو قرار دیا ہے۔ جو بیان کرتے ہیں کہ بہت قدیم زمانے میں جبکہ ہندوستان اپنے تمام رسوم کے اعتبار سے وید کی پابندی کرتا تھا اور پورا نو کے اجتماع اور ریفارم نہیں ظاہر ہوئے تھے اُس عہد میں سادی سادی تعلیم جن میں زبان سے کچھ نہیں کہا جاتا اور صرف اشاروں سے مافی الضمیر ظاہر کیا جاتا ہے ہندوستان میں مروج تھیں۔ اور انھیں نقون سے ڈراما نکلا ہے۔ سنسکرت میں بعض ناٹک موجود ہیں لیکن انکی تصنیف یونان کے زمانہ ترقی کے بعد ہوئی ہے۔ ہندوستان کی اس مقدس زبان میں ڈراما کے متعلق جتنے تصانیف میں سب ایک سو برس قبل مسیح سے لیکے آٹھویں صدی عیسوی تک لکھے گئے۔ اس سے پیشتر ہندوستان میں کسی ڈراما کا پتہ نہیں لگتا۔ گو اصول ڈراما یا اسباب ظہور ڈراما بہت پہلے پائے گئے ہوں۔ سنسکرت ناٹک (ڈراما) کا بہت بڑا بالکل موجودہ کالی داس شاعر ہے۔ اور یہی پہلا شخص ہے جس نے سنسکرت میں پہلے پہل ڈراما لکھے۔ اُس کا نہایت مشہور ڈراما سکنتا ناٹک ہے۔ اس میں دربار وغیرہ کے سین نہایت عمدہ دکھائے گئے ہیں۔ کالی داس حضرت مسیح سے ۵۷ برس قبل چین کے مشہور علم دوست راجہ بکرناجیت کے ممتاز مشیروں میں تھا۔ سنسکرت کے ناٹکوں میں مرچھ لٹک (کھلونا گاڑی) بھی قیمتی اور قابل قدر ہے جو دس قصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سنسکرت کا ایک اور ڈراما ہے۔ نل مننتی (نٹا میں جواری اور دھاندلہ موبی) اس ناٹک کی بھی نہایت قدر کی گئی اور زمانے نے اسکو بہت زیادہ شہرت دی۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ فارسی کے معجزیان اور فاضل شاعر فیضی فیاضی نے اس کا ترجمہ نظم فارسی میں اس خوبصورتی اور عمدگی سے اور ایسے شاندار الفاظ میں کیا کہ تمام فارسی شویان اس کے سامنے دب گئیں۔

باجو ان سب قصوں کے اس امر کے خیال کر لینے کا نہایت آسان

موقع ہے کہ ہندوؤں نے بھی نائٹک کی بنا ابتداء مذہبی پیرائے ہی سے کی ہوگی۔ اس لیے کہ رام لیلیا اور کرشن لیلیا جو ہندوؤں کے قدیم مذہبی کھیل بلکہ ذریعہ عبادت ہیں یقیناً انکی بنا کالیڈاس اور دیگر شعرا سے پہلے پڑی ہے۔ کالی داس اور جن شاعروں نے جو کچھ لکھا ہے اگرچہ اُسکے پلاٹ مصنفوں کی ذہانت کے شاہد ہیں مگر ماخذ سب کا وہی مذہبی ڈراما ہیں جو ہندوؤں کی عبادت میں داخل تھے۔ اور جن کے ذریعے سے قدیم ناموروں کی زندہ صورتیں نبا کے ہند میں پرکش کی جاتی تھی۔ رومیوں نے بھی ڈراما کو یونانیوں سے سیکھ کے اپنی بت پرستی رسوم میں شامل کر لیا تھا اور ایطالیہ میں بھی حضرت مسیح سے پہلے یہ ڈراما بتوں کی عبادت کا کام دیتے تھے۔ بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈراما کی ایجاد جہاں کہیں ہوئی ہو خواہ یورپ میں یا ایشیا میں لیکن اُس کی بانی بت پرست قومیں اور اسکی غرض بت پرستی تھی۔

ان قدیم عہد کی ترقی یافتہ قوموں اور موجودہ یورپ کے درمیان میں فتر ایک مسلمان تھے۔ جنہوں نے پہلی قوموں سے اصول ترقی کو حاصل کیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے خیالات ہر عصر اور ہر عہد میں دین کے تابع اور پابند رہے۔ نیز اُس وقت جب وہ تلواریں ہاتھ میں لیے فتوحات کا سیلاب بہا رہے تھے۔ اور نیز اُس وقت جب وہ علوم کو اپنی مذہبی زبان میں لا رہے تھے اور ترقی و تہذیب کے دریاؤں کی شادری میں مشغول تھے۔ اُس حالت میں بھی جب وہ مغلس اور محتاج تھے اور اُس حالت میں بھی جب وہ دولتمند تھے اور عیش و عشرت کے جام اطمینان کے ساتھ نوش کر رہے تھے۔ انہوں نے کسی وقت اور کسی حالت میں دین کو نہ چھوڑا۔ لہذا یونانیوں اور اپنے سے پہلی تمام ترقی یافتہ قوموں سے انہوں نے جو کچھ حاصل کیا وہ وہی تھا جو دین اسلام کے خلاف نہ تھا۔ مصوری اگرچہ ایک عمدہ اور دلچسپ فن تھا انہوں نے اُسکو بالکل چھوڑ دیا۔ موسیقی جو بت پرستوں کے عبادات میں داخل تھی اور جو بت پرستوں ہی کی تقلید میں اب چرچ آگن (دگرے کا باجا) اور ہوشوں کی تانوں کے پیرائے میں نمودار ہوئی ہے اُس کی طرف بھی مسلمانوں نے توجہ نہیں کی۔ محض اس لیے کہ اُنکی ادبی

برحق نے انھیں اس فن سے قطعاً روک دیا تھا۔

تجلاٹ عیسائیوں کے جنھوں نے شریعت عیسوی کی کبھی قدر نہیں کی اور ہمیشہ انکے اعتقادات میں بت پرستوں کی رسمیں حضرت مسیح کی تعلیمات پر غالب آگئیں۔ خود آنحضرت صلعم کے عہد میں عیسائیوں نے اپنے کلیساؤں کو بتناؤن کی نقل بنا دیا تھا۔ جس طرح مورت ایتھنس کے بڑے مندر میں تھی۔ اور جس طرح راولپنڈی کی مورت ہندوؤں کے اکثر دیوہرون میں ہوتی ہے اسی طرح حضرت مریم کی مورت اُنکے کلیساؤں میں تھی یورپ کے مسیحیوں نے ترقی یافتہ غیر قوموں کی کوئی لغویات نہ تھی جو نہ حاصل کر لی۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ یونانیوں اور رومیوں کی دیوبانی جس پر اُنکے کفر اور بت پرستی کی بنا تھی اُسکو بھی مسیحیوں نے نہ چھوڑا۔ ایلید اور آڈسی ہومر (جو اصل میں یونانیوں کا ولیکی ہے) کے تصانیف بھی آج سچی دنیا کے قیمتی ہی نہیں واجب انتظام شے ہیں۔ لندن کے بازاروں میں جوکی جو یونانیوں کا دیوتا ہے آج قسین کھاتی جاتی ہیں۔

بیشک مسیحیوں اور مسلمانوں میں یہ بڑا تین اور قابل غور فرق ہے کہ پہلوں کا مسلک ما قال (کیا کہا) تھا اور آخر الذکر فرق کا مسلک صرف تقلید ہی طور پر من قابل (کس کا قول ہے) رہا۔ خود پیغمبر عرب (پانی انت و اتی یا رسول اللہ) نے باوجودیکہ مشرکین کے رسوم کے مقابلے میں ہمیشہ اہل کتاب کی رسوم کو ترجیح دی لیکن اہل کتاب کی بھی لغو اور شہرت پسندی کی باتیں ہمیشہ چھوڑ دیں۔ جو بلی جو بیہ دیون کی تصویر تھی اور جس سے اُن کا بہت بڑا اوجھاپن ظاہر ہوتا تھا اُسکا نام بھی مسلمانوں میں مروج نہ تھا مگر یورپ کے مسیحیوں میں یہاں تک مروج ہوئی کہ خود روم کے بعض پوپوں کی جو بلی یورپ کی تاریخ میں موجود ہے۔

جس طرح یہ سب باتیں یورپ کے مسیحیوں نے لیں اُسی طرح ڈراما کو بھی انگلستان کے مسیحیوں نے علمی ذہن خاص مذہبی حیثیت میں یونانیوں اور رومیوں سے حاصل کر لیا۔ حالانکہ مسلمانوں نے اُنکی طرف توجہ بھی نہیں کی تھی۔

یورپ کی تاریخ بتا رہی ہے کہ مٹری یعنی راز کی باتوں اور خون ریزی کے واقعات کے تماشے ایڈورڈ (بادشاہ انگلستان) کے عہد سے مدتوں تک انگلستان

کے لئے جو کہ ان کے لئے بہت ہی اچھا تھا۔ اور ان کے ذریعے سے عموماً اخیل
 کے لئے دیکھا جاتا تھا۔ اور تسلیم کر لیا گیا تھا کہ مذہبی تاج بنانے کا یہ نہایت
 عمدہ اور اچھا کام ہے۔ جس سے صریحاً ثابت ہو گیا کہ ڈراما کو ابتدائاً انگلستان کی غلی
 سوسائٹی نے نہیں بلکہ مذہبی مقدس گروہ نے لیا تھا۔ انگلستان کے ان پہلے ڈراموں
 میں پھر اتنا تغیر ہوا کہ اخلاقی معاملات پر اثر ڈالنے کے لیے الیگری کا رواج ہوا۔
 الیگری یہ چیز ہے کہ خاص قوتیں جو محسوس چیزیں نہیں ہیں وہ استعارہ شخص
 کر لی جائیں اور کوئی الیگراٹن کا ہر وہ پھرے۔ مثلاً ایک شخص دغا کے نام سے
 نامزد کیا جائے۔ اور ایک دغا کے نام سے۔ اور دونوں کی رفتار علیحدہ علیحدہ
 دکھائی جائے۔ ان الیگری ڈراموں میں پنچ اور مذاق کی باتیں زیادہ ہوتی تھیں۔
 سب سے پہلے اس قسم کا ڈراما آٹھویں ہنری کے عہد میں نکولس یوڈل نے تصنیف
 کیا جو آخر میں وسٹنٹر اسکول کا ماسٹر تھا۔ یہ ڈراما کاڈی تھا اور زرافت ڈراما
 ڈراماٹر کے نام سے نامزد تھا۔ ممدوح ماسٹر صاحب نے یہ ڈراما لکھ کے اپنے
 شاگردوں کو دیا کہ وہ ہر وہ پھرے کے اُس کا تماشا دکھائیں۔ جس کے ذریعے سے
 لڈن کے بہادروں اور عام باشندوں کا طرز تمدن نظر آ سکتا تھا۔ لکھائیز جتھ
 کے زمانے میں ڈراما کا ذوق لوگوں کے دل میں بڑھ گیا۔ اور اسی زمانے میں
 تھیٹر کی عمارتیں قائم ہوئیں۔ اور اصول ڈراما کی تعلیم کا ایک سکول بھی تیار
 ہو گیا۔ اس عہد کے تعلیم پائے ہوئے لوگوں میں سے بعض لوگوں نے اصول ڈراما
 میں بہت کچھ وقعت اور شہرت حاصل کی مگر آخر ٹیکسیر کے آگے جو اسی عہد کا
 بلکہ انگریزوں کے نزدیک تمام اگلے اور سچے عہدوں میں ڈراما کا سب سے بڑا
 مصنف تھا۔ سب کی شہرت مٹ گئی۔ لڈن کے محلے بنیک سائڈ میں جو ملکہ ایگز جتھ
 کے عہد کا بہت بڑا تھیٹر مشہور رہا گلوب تھیٹر تھا۔ اور ۱۵۹۲ء میں قائم ہوا تھا
 اسکے مالکوں میں ایک ٹیکسیر بھی تھا۔ ٹیکسیر نے انگلستان میں ڈراما کو بہت ترقی
 دلائی تھی۔ اور اُس کے بعد سے انگلستان کے اخلاق عموماً تھیٹرون کے ساتھ
 وابستہ ہو گئے۔ لیکن اس سے انگلستان کے اخلاق کو سخت ضرر پہنچا۔ انگلستان
 کی یہ اخلاقی خرابیاں ہماری ہی نظر میں نہ تھیں بلکہ خود انگلستان نے بعض اوقات

اس کا اعتراف کر لیا۔ چنانچہ کراہول کے عہد میں کاٹھی کے ڈراموں کی سخت مانعیت
کروی گئی۔ اُس لیے نہیں کہ اُن میں ظرافت اور مذاق تھا بلکہ محض اس
وجہ سے کہ انکی وجہ سے اخلاق پر بہت بُرا اثر پڑ گیا تھا اور سوسائٹی کی حالت
ذلیل اور شرمناک ہو گئی تھی۔

اگرچہ آج اہل انگلستان کو اپنی سوسائٹی کے نہایت اعلیٰ ترقی پر ہونے کا دعویٰ
ہے لیکن دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ وہاں کی تہذیب کیسی ہے۔ ڈراما کی
دونوں قسمیں وہاں آج مروج ہیں۔ فی الحال کی کاٹھی میں عموماً وہ عشق و شوق
کی داستانیں ہوتی ہیں جن کا نتیجہ حسرت و غم اور مایوسی ہے۔ کاٹھی کا یہ اثر صاف
ظاہر ہے کہ واقعات عشق و محبت میں جیسی آزادی اور بزرگوں کی مخالفت انگلستان
کے نوجوان مردوں اور عورتوں میں ہے ویسی آزادی دنیا کے پردے پر اور کسی
ملک میں نہیں۔ جو لوگ انگلستان ہو آئے ہیں اور نیز وہاں کے حالات سے ظاہر
ہو رہے ہیں کہ دو شیرہ لڑکیاں جس قدر وہاں خراب ہو جاتی ہیں اُس قدر اور کہیں
نہیں خراب ہوتیں۔ زنا جتنا وہاں مروج ہے ویسا کہیں ڈھونڈھے نہ ملے گا۔
وحشی اور ناتربیت یافتہ بلکہ جنگلی لوگوں میں عصمت و عفت ہے اور تعین ہے تو
اُس تربیت یافتہ اور مدعی تہذیب قوم میں۔ یہ تو کاٹھی کا اثر تھا۔ اب ٹریجڈی
کا حال سنئے۔ خود کشی جو ہر مذہب اور ہر فلسفے کی نظر میں انتہا سے زیادہ نالافتی
بزدلی اور بدنام کر نوالی چیز ہے وہ انگلستان میں دنیا کی اکثر قوموں سے زیادہ
مروج ہے۔ خود کشی کے جیسے نئے اور عجیب و غریب حادثے انگلستان میں ظاہر
ہوے ہیں ویسے اور کہیں نہیں ظاہر ہوئے۔ بلکہ اسی میں وہاں ہر خود اپنی
جان دینے والا ایک نئی جدت دکھا کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ ظالم مذہبی
صرف ٹریجڈی سے نمایاں ہوئی ہے۔ ٹریجڈی نوجوانوں کے دل میں اُس ناموری
کی موت کا شوق پیدا کر دیتی ہے جو کسی ناکام اور مایوس عاشق کو نصیب ہوئی تھی
اور ٹھیکر کے ایچ پر نظر آئی۔ یہ فائدے ہیں جو انگلستان نے اور اسکے ساتھ یورپ
کی دوسری تربیت یافتہ قوموں نے ٹھیکر سے حاصل کیے۔ اور یہ وہ ناموریاں ہیں
جو مغرب زمین کو ڈراما کی بدولت نصیب ہوئیں۔ کیا اسکے بعد بھی کوئی کہہ سکتا ہے

کہ ڈراما کوئی عمدہ چیز ہے؟ سچی اور نہایت ہی حق پر ہے شریعت اسلامیہ (علی صاحبہا
اصولاً و اختیاماً) جو بتاتی ہے کہ تمام اس قسم کی فوجی چیزیں اور کل سیو وہ کھیل جائز اور
خدا کو۔ اُس خلاق عالم کو نہایت ناپسند ہیں۔

افسوس! اور صد ہزار افسوس! کہ وہی پیغمبرِ برحق۔ وہی ہادی مطلق۔ جسے
ان لغو افعال کو حرام اور ناجائز بنایا۔ ایک چھوڑا انتقال۔ ایک ذلیل تاجپے والا
اُس کی صورت بن کے ایٹج پر آئے! اُسکی زبان کٹ جائے اگر وہ ایسا دعوے
کرتے! وہ مقام و شخص جائے جہاں اُسکے منحوس قدم آئیں!

علاوہ برین اس ڈراما میں صرف اتنی ہی خرابی نہیں کہ اُس میں ایک ذلیل
شخص پیغمبرِ عرب کی صورت بن کے ایٹج پر آئے گا۔ نہیں بلکہ اُسکے ساتھ مارے
پیغمبرِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کئے گئے گی۔ وہ واقعات دکھائے جائیں گے جنکی نہ کوئی
اصلیت ہے اور نہ جتنو ذرا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کوئی مناسبت ہے
ابھی تک صاف صاف نہیں معلوم ہوا کہ اس ڈراما کا اصلی پارٹ کیا ہو
مگر ہاں جس قدر اشارہ معلوم ہو سکا، حاصل یہ ہے کہ ایک ایکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کے
آئے گا اور ایک ایکٹ اُس آنحضرت کی پیاری بی بی جناب عائشہ صدیقہ کا پارٹ
کر لگی۔ مصدوعی آنحضرت دعویٰ کریں گے کہ میں افضل الناس۔ افضل البشر
بلکہ افضل الخلق ہوں۔ عائشہ صدیقہ دعویٰ کریں گی کہ نہیں یہ جو ہر خاص جناب
سیح کا ہے۔ اور فضیلت کا تاج اُنہیں کے سر پہ ہے۔ آنحضرت میں اور جناب
صدیقہ میں بہت دیر تک بحث ہوگی اور وہ بحث بہت طول کھینچے گی آنحضرت
ہر پہلو سے اپنی فضیلت و فوقیت ثابت کریں گے۔ اور صدیقہ ہر پہلو سے اس کی تہذیب
کو دین گی۔ آخر وہ فرضی آنحضرت صاحب ہر امر میں عاجز و کمزور و کمزور رہیں گے
اور اس ٹریجڈی کی حیثیت سے یہ ڈراما تمام ہوگا۔

یہ معنون ابھی ناتمام ہے۔ باقی حصہ دسمبر کے پرچے میں شائع ہوگا۔ اس
وجہ سے یہ معنون دو غیروں پر تقسیم کر دیا گیا۔ پہلا نمبر تم میں پر تمام کرتے ہیں۔ دوسرا
نمبر ناظرین آئندہ دیکھیں گے۔

بعض سیکھوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ "اہل اسلام بزرگان دین کا دراما بحیثیت مذہب دکھایا کرتے ہیں۔" زیادہ ضرورت ہے کہ اس امر پر ہم ذرا تفصیل سے بحث کریں۔ مسلمانوں میں دو بہت بڑے فرق ہیں۔ ایک سُنی (یعنی پابند سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم) دوسرے شیعہ (یعنی جہانِ اہلبیت رسالت علیہم السلام) اسلام کی ایک پولیٹیکل نسل ہے یہ دونوں گروہ پیدا کیے۔ ان دونوں میں وہ جھگڑا ایک جزئی امر پر مبنی تھا۔ روزِ افرونِ نقصبات کی وجہ سے بڑھتا گیا۔ اور بڑھتے بڑھتے اس درجے کو پہنچا۔ کہ ہزار ہا علما تیغ ہوئے۔ ہزار ہا مدارس و معابد میں آگ لگی اور صد ہا شہر تباہ و برباد ہوئے۔ خلاصہ یہ کہ اسلام کی موجودہ تباہیوں کا اصلی سبب یہی اختلاف تھا۔ گو کہ اسلام میں اور بھی فرقے ہیں مگر زیادہ صاحب اثر یہی دو فرقے ہیں۔ ایک تیسرا فرقہ اس عہد میں جدید نظر آتا ہے جو وہابی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اصل میں یہ فرقہ جدید نہیں ہے۔ ہر عہد میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اسلام میں سے پیدا ہو جانے والے رسوم کو سرگرمی سے مٹانا چاہا۔ اور کوشش کی کہ اسلام اپنی قدیم اصلی حالت پر کھینچ جائے۔ گذشتہ اسلامی سلطنتوں نے ایسے لوگوں کو کبھی اٹھنے نہ دیا۔ اور اسی وجہ سے اُن عہدو سابقہ میں اس فرقے کے عقائد مخفی خیالات کی حیثیت سے کسی خاص شخص کے سینے میں مخفی رہے۔ جو زیادہ ہم خیال رہنے کی وجہ سے اپنے عقائد کو دل ہی میں چھپاتے رہے۔ اور اگر کسی نے ظاہر بھی کیا تو مخالف پولیٹیکل قوتوں کے خوف سے کوئی اور شخص اُس کا ہم خیال نہ ہو سکا۔ انگریزی دور نے آزادی دی اور اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ خیالات ایک بیک اُبھر پڑے۔ اور اب روزِ افرونِ غلبہ حاصل کرتے جاتے ہیں۔ بیانِ تک کہ اسلام میں ایک جدید قومی فرقہ پیدا ہو گیا۔

ان تینوں فرقوں میں اہل حدیث لوگ جنہوں نے متعصب دشمنوں کی طرف سے دہائی کا خطاب پایا ہے وہ تو اُن تمام باتوں کے مخالف ہی نہیں دشمن ہیں جو اسلام کے زمانہ ابتدائی میں نپائی گئی ہوں۔ اُن سے یہ اُمید رکھنا کہ وہ کوئی ایسی کارروائی جائز رکھیں جو دراما کی منہم سے ہو، بڑی غلطی ہے۔ باقی رہے عام اہل سنت اور اناام اثنا عشریہ جو عرف عام میں شیعہ کے لفظ سے مشہور ہیں۔ جہانِ تک ہماری وقفیت

ہے دونوں میں سے کوئی فرق بھی کسی ایسی کارروائی کو جسکے ذریعے سے بزرگان دین کے واقعات کی نقل دکھانا مقصود ہو جائز نہیں سمجھتا۔ ایسے امور کی اجازت سے دونوں مستند کتابیں خالی ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو دونوں مذبہوں کے علماء سے بذریعہ استفتاء دریافت کر لے۔

باقی یہی تقریر داری۔ جو واقعی ایک قسم کا ڈراما ہے اور جسکے موجد سنی ہیں اور حامی شیعہ خیال کیے جاتے ہیں۔ اول تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تقریر داری کی ایجاد کیوں اور کیوں نہ ہوئی۔ سارا زمانہ جاتا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان۔ اُس نبی برحق، اُس شفیع المذنبین کے چھوٹے نوہے کو یریں ساری کی طرف میں بل کو نہ نے غدر و فریب کے ہجرت کے ساتھ برس بعد ارض کر بلا میں شہید کیا تھا۔ اس شہادت سے اسلام کو ایک ایسا سخت صدمہ پہنچا جو اُسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور جسکو یاد کر کے مسلمان اگر مسلمان ہیں تو ہمیشہ روئیں گے۔ یہ غم چاہے کتنا بڑا ہو مگر یہ ہے کہ اُس عہد میں جزو دین اور جزو ایمان نہیں خیال کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اگر صدمہ ہوا تو اسی قدر جتنا کسی قوم کو ایک عہد کے سب سے بڑے نامور اور مقتدا کے مارے جانے کا غم ہو لیکن جو زمانہ گزرتا گیا یہ غم زیادہ باعث درد و الم خیال کیا جانے لگا۔ ایکسٹر سنی یعنی متبعین سنت کے خیالات میں یہ غم ہمیشہ ایسا ہی سمجھا گیا جیسا کہ ابتدا میں خیال کیا گیا تھا لیکن دوسری طرف یعنی متبعان اہل بیت نے اسکو جزو ایمان تسلیم کر لیا اور آخر الامر اُنکے خیال میں یہ علم عقائد اسلامیہ پر غالب آ گیا۔

اہل سنت میں بھی اکثر اوقات ایسے لوگ پیدا ہوئے جو تمام عقائد میں تو پورے سنی تھے لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم اُنکو مہمل سے زیادہ تھا۔ چنانچہ اسی قسم کے شیون میں تیمور لنگ تھا جو ہندوستان کے مغلیہ خاندان کا بانی ہے۔ اسکو حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے نہایت محبت تھی۔ اُسی محبت نے نتیجہ پیدا کیا کہ ہر وقت غم کے تازہ رکھنے کے لیے اُس نے روضہ حضرت امام حسین کی ایک نقل بنوا کے رکھ لی جو اسلام میں ایک بالکل نئی مثال تھی۔ شیون نے اُسکو ایک معمولی امر خیال کیا لیکن شیون نے جو محبت اہل بیت کے سب سے بڑے مدعی ہیں اس رسم کو بڑی دلچسپی کے ساتھ اٹھالیا۔ تیمور مر گیا اور اُسکی یہ ایجاد شیون میں روای

پاگئی۔ جو زیادہ جدوتوں کے ساتھ آج تک اسلام کے اس فرقے میں تعزیر داری کے نام سے مردوج ہے۔ اور جس کی وجہ سے آج یورپ کے منصفین کو اسلام کا ڈرنا بننے کے لیے ایک سند ہاتھ لگی۔

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ شیعوں کی مذہبی کتابیں اس رسم کی بابت بالکل ساکت ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اُنکے علماء بھی اگرچہ خود تعزیر داری اُکم کرتے ہیں مگر اُنکے جواز و عدم جواز میں ساکت نظر آتے ہیں۔ مگر چاہے کچھ ہو اس سے عیسائیوں کو کسی قسم کے استدلال کا موقع نہیں مل سکتا۔

اول تو یہ دیکھنا چاہیے کہ شیعہ تعزیر داری میں کیا کارروائی کرتے ہیں۔ وہ ایک غمگدے کا نقشہ بنا کے سامنے رکھتے ہیں۔ چونکہ رسول اکرم کے نواسے کی طرف وہ منسوب ہے لہذا اُسکی تعظیم اور اُس کا ادب کرتے ہیں۔ اُسکو دیکھ کے ایک اسلامی سب سے بڑی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں اور ثواب جنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ وہ کسی کی توہین نہیں کرتے۔ کسی کے ساتھ تمسخر نہیں کرتے۔ اور نہ اُس قسم کی کوئی بات ظاہر کرتے ہیں جسکو ڈراما سے تعلق ہو۔

دوسری بہت بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی شخص کی صورت اور تصویر نہیں بناتے وہ تو ایک عمارت ایک مقبرے یا ایک تربت کی نقل بناتے ہیں۔ وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ اس زمانے کا ایک فاسق و فاجر اُنکے سامنے آئے کھڑا ہو اور معاذ اللہ یہ زبان سے نکالے کہ ”میں امام حسین ہوں“ اگر کوئی ایسا کہے تو اُسکو روکنے اُس کا منہ بند کرنے کے لیے شیعہ اُسی سرگرمی، اُسی عیش، اُسی غصے سے موجود ہو جائیں گے جس سرگرمی سے اسوقت شیعہ اور سُنی دونوں اُس شخص کو چومنا و مسنا کر ہر دھڑکے بھر کے تحسین میں آئے ٹانگ پیچنے کے ذلت سے اس شخص کے بیچے گرا دینا چاہتے ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا اور ایران میں کربلا کا ڈراما دکھایا جاتا ہے۔ شاید ایسا ہو۔ لیکن ہمارے نزدیک اُن لوگوں پر یہ بہت بڑی تہمت ہے۔ اگر کسی شخص کے پُر جوش و درہن دکھایا گیا ہو تو اور بات ہے مگر بحیثیت مذہب اگر آج کوئی شخص شیعہ مقدس مجتہدین کے سامنے کھڑا ہو کہ یہ دعوے کرے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام

کا ہر وہ پہ بھرا ہے تو شاید اسکی تکفیر میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا جائے گا۔ اور شیعوں کی دنیا میں اسکو کسی جگہ ٹھہرنے کا موقع نہ ملے گا۔

یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بعض شیعہ اُن خلفاء کی تصویریں بنانے توہین کرتے ہیں جو اُنکے خیال میں غاصب تھے۔ لیکن ایسا امر سوا عوام شیعہ کے خواص اور عہد پارٹی کی جانب سے کبھی وقوع میں نہیں آیا۔ جو لوگ ایسے امور کے مرتکب ہوئے اور جھٹکے گئے، ایسے رسوم کو جائز رکھا وہ شیعوں کی سوسائٹی میں کبھی قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گئے۔ علاوہ برین سب سے زیادہ غور طلب یہ امر ہے کہ جب کبھی جن لوگوں نے ایسی کارروائیاں کیں اُن کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بلوے ہوئے۔ فوجداریاں ہوئیں۔ خون کے سیلاب بہے۔ مسیون اور شیعوں کی طرف سے خونریز مذاق کے لوگ اُٹھے اور انھوں نے کوئی امر یا انتظامی اور بے امنی کا مظہر جو اٹھا رکھا ہو۔ ہزار ہا عورتوں کی بے عزتی ہوئی۔ صد ہا خانان برباد ہو گئیں۔ بہت سے بچے قہم۔ اور بہت سے باپ لاو لہ ہوئے۔ مدارس میں آگ لگائی گئی مسجدیں سہا۔ کی گئیں۔ کتابیں و ریاضین غرق ہوئیں۔ قبریں کھنکھوہ کے لاشیں نکال لی گئیں اور انکی بے عزتی توہین میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا گیا۔ کلیسیا کی تاریخ کی طرح مسلمانوں کی تاریخ میں قتل و خونریزی اگر پیدا ہوئی تو انھیں مسابا کی وجہ سے۔ اور انھیں تجلیات کی بنا پر۔

تو کیا یہ پسند ہے اور گوارا ہے یا انگریزی دور میں اُن قدیمی تقصبات کا پرجوش اور پرجوش سین دیکھنا مقصود ہے جو کوشش کی جاتی ہے کہ تھنٹر کے بیسج پر پیچیدہ عرب کی توہین کی جائے اور اسلام کے تمام فرقے آپس میں اتفاق کر کے وہی فساد اور وہی آفت پیدا کر دیں جو پہلے آپس میں پیدا کیا کرتے تھے؟ اور کیا گورنمنٹ جو پبلک بہ نظریوں کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی ہے بلکہ اُنکے نام سے ڈرتی ہے ایسی کارروائیوں کو جائز رکھے گی؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم زمانے میں تقصبات بہت بڑھتے ہوئے تھے۔ اور اُن دنوں ایک مذہب کے بت دوسرے مذہب کی توہین کے لیے نئے اصول اور طریقے ایجاد کیا کرتے تھے۔ انھوں نے جو کچھ کیا اسکو اُس عہد کی پر شور و شریک نے

و یکجہی کے ساتھ قبول کر لیا۔ علیٰ ہذا القیاس دوسرے مذہب والوں نے اُس کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایسی ہی کارروائیاں کیں اور اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے جوش و خروش سے کام لے کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ زیادہ سابق کی گورنمنٹوں نے دو اصول معین کیے تھے۔ ایک جو سب سے مقدم تھا وہ یہ کہ غیر باطنیوں کے حلقے روکنے کی قوت ترقی کے ساتھ قائم کی جائے۔ دوسرے یہ کہ سلطنت اپنی مالگہ ذمہ داری رہایا سے وصول کر لے۔ اسکی طرف بہت کم توجہ کی جاتی تھی کہ رعایا کے حقوق کی حفاظت اور حالت گورنمنٹ کرے۔ اور اس سبب سے اکثر ایسا ہوتا رہتا تھا کہ کہ دو مذہبوں میں لڑائی ہوئی اور گورنمنٹ نے اُسکے فرد کرنے کی کوشش نہ کی۔ دو فن طرف کے لوگوں نے خوب جی کھول کے اپنے دلوں کا بخار نکال لیا۔ لہذا اُس زمانے میں اگر گورنمنٹ ایسی کارروائیوں کو روکتی نہ تھی تو اُن لوگوں کو جو اپنی مذہبی قوانین کا انتقام لینا چاہتے تھے اپنے اسلحہ اور اپنی قوت سے کام لینے کا بھی پورا موقع دیتی تھی۔ ہمارے وہ دوست جو اس وقت اس قسم کی باتوں کے لئے گزشتہ توہین مذہبی کرنے والی کارروائیوں کو بطور محبت پیش کرتے ہیں وہ بخوبی سمجھ لیں گے کہ اگر گورنمنٹ اُنکو اجازت دیگی اور نئی برتن پیغمبر عرب صلعم کا ہر وہ پھرنے کا موقع دیگی تو لازمی طور پر گورنمنٹ کا یہ بھی فرض ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو بھی انتقام لینے اور اُس تنخوس تھیر میں آگ لگا دینے کا حق دے۔ اور اگر حق نہ دے تو شاید مسلمانوں کے دل کا جوش اور اپنی توہین مذہبی کا انتقام لینے کا جنون اُن میں ایسی اُمس پیدا کرے گا کہ دل بے اختیار ہو جائے گا۔ اور شاید گورنمنٹ کو اپنا انتظام منقلہ امن و امان قائم رکھنے میں کسی قدر وقتیں لاحق ہو گئی۔

بالفرض شیعہ بلکہ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تمام مسلمان اپنے مذہبی مسالمت کو ڈراما کی حیثیت سے بنا کے دکھایا کرتے ہیں لیکن پورے مراتب تقسیم و تکریم کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے مذہبی مقتداؤں کی اپوزیٹا مین توہین کرتے ہوں۔ ہمارے دوست ہندو، آم چندر جی اور سرتی کشن جی کے ڈرامے نبی آداب کے ساتھ دکھاتے ہیں لیکن اُنکے ویسی اشیخوں پر نہ کوئی مہر آتا ہے نہ کوئی جھلٹی آتا ہے اور نہ کسی محمد کی صورت نظر آتی ہے اور نہ اُس کی توہین کیجاتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ہمارے

شیعوں کے ڈراما میں مظلوم سید الشہداء علیہ السلام کی مصائب دکھائے جاتے ہیں۔ نہ وہ مریم تول کو بے عزتی کی وضع میں نکالتے ہیں اور نہ کسی اور عیسائی میثو کی وضع میں کسی کو لاکے ذلیل کرتے ہیں۔ ہمارا ڈراما اپنا دکھڑا روئے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اور وہ کی توہین کرنے سے کوئی غرض اور کوئی مطلب نہیں رکھتے۔

جب ہمارے یہ خیالات ہیں تو ہم کیونکر دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں۔ کیونکر سن سکتے ہیں کہ کوئی اور یہودہ شخص ہمارے مذہبی مقتداؤں کی توہین کرے۔ چنانچہ ہمارا دسترس ہوگا ہم اُسکو روکین گے۔ اُسکی ناجائز اور یہودہ اور نفوذا میں کو چوری ذلت کے ساتھ خاک میں ملائے پر آمادہ ہونگے اور ہرگز موقع نہ دیں گے کہ دنیا بھر میں کوئی شخص ایسے تعصبات کا ظاہر کرنے والا نظر آئے۔

انگلستان کے پولیکل تعلقات زیادہ تر مسلمانوں ہی کے ساتھ ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی بہت زیادہ آبادی ہے۔ افغانستان اُسکی حمایت میں اپنے سینہ سپر ثابت کر رہا ہے۔ ایران میں روس کے مقابل میں اپنی پالیسیوں کے کامیاب کرنے کی ابھی اُسے بہت ضرورت ہے۔ ترکوں سے اس کے تعلقات قدیم سے چلے آتے ہیں اور اب تک انگلستان ترکوں کا ہمدرد ہے۔ اس کے علاوہ بھی پالیسیوں کا ایک بہت بڑا میدان افریقہ ہے۔ جس میں انگلش گورنمنٹ کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اُسے مصر کو اپنے موافق کرنا ہے۔ زنجبار کو اپنا تسلط بنانا ہے۔ اور بے بڑی بات جب تک مسلمانوں ہی کی یاری اور اعانت سے ہو سکتی ہے وہ بردہ فروشی ہے۔ اسناد بردہ فروشی کے لیے انگلستان بڑی بڑی کوششیں کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ ظالم رسم دنیا سے اٹھ جائے۔ اور بے بدتر تجارت انسانی کو دنیا میں زوال ہو۔ اس تجارت کے حامی اس وقت مسلمان ہی ہیں۔ اور اسی وجہ سے افریقہ میں اکثر انگلستان کے خلاف جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ عربی پاشا کا جوش، ہندی کی فوج کشیاں ان سب کی اصل بنی اسناد بردہ فروشی تھی۔ انگلستان اپنی دھکیوں سے اور اپنی فوجی قوت دکھانے کے تمام بازار ہائے بردہ فروشی واقع افریقہ کو بند نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ بند کر سکتا ہے تو اسی طرح کہ انگلستان کی انسانیت ان لوگوں کے ذہن میں مرتکز ہو جائے جو بردہ فروشی کے حامی ہیں

اور انکو یسین آجائے کہ انگلستان میں کوئی تعصب اور کسی قسم کی مذہبی نہیں ہے۔ وہی سب لوگ جو اب برہمی معیستوں سے راضی کیے گئے ہیں کہ انگلستان کی صلاح نیک پر عمل کریں۔ جب یہ سنیں گے کہ انگلستان کے دارالسلطنت کے تعمیرین ڈراما کے ذریعے سے محمد مسلم کی توہین کی جاتی ہے تو کیا کہیں گے؟ اور خود انگلستان بھی سمجھ سکتا ہے کہ برٹش پالیسی کو کتنا بڑا ضرر پہنچ جائے گا۔

بیشک ملکہ مظہر نے نہایت عمدہ کارروائی کی جو اُس ڈراما کو موقوف کر دیا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا امر وقوع میں آجاتا تو انگلستان کو بارہ کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری سے جن میں بیشتر جگہ خود مختار و الیان ملک سلطان شاہ، اُرس، او عوام بھی شامل ہیں ایسی صورت میں کہ جب وہ اس ڈراما پر نہایت شد و مد سے اعتراض کر چکے ہیں بہت بڑا پولیٹیکل نقصان پہنچتا۔

عقائد

عربی۔ فارسی۔ اور اردو لٹریچر میں عقائد کی بے انتہا شہرت ہے۔ وہ یکساں طور پر ہے جو کبھی دنیا میں نہیں دیکھا گیا صرف شعرا کے خیال میں رہتا ہے۔ متقدمین نے اس کے بہت کچھ حالات بھی لکھے ہیں۔ مگر وہ سب عموماً اُن ردایتوں سے اخذ کیے گئے ہیں جو انسانی تمدن کے بچپن اور میتھا لوجی یعنی دیوالا کے زمانے کی ہیں۔ فی الحال عقائد سے عموماً ہر ایسی چیز مراد لی جاتی ہے جو صرف وہم و گمان میں ہو مگر کبھی ظہور میں نہ آتی ہو۔

ہر ملک اور ہر قوم کی تاریخ کا ابتدائی اور اقتصادی زمانہ اُس کی دیوالا سمجھا جاتا ہے۔ جس میں عموماً ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بعد از عقل اور انسان کے بچپن کے خیالات و ادہام کا نمونہ ہوتی ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہر قوم کی دیوالا میں اس قسم کا کوئی نہ کوئی جائز بیان کیا گیا ہے۔ ابتداء اُسے دیوالا کی ایسی وقعت دی گئی۔ بعد والوں نے اُس کے وجود سے انکار تو نہیں کیا مگر اُس کے طرح طرح کے حالات بیان کیے۔ اور کہا اُن مقامات میں رہتا ہے جہاں انسان کا گذر نہیں ہوتا۔ لیکن اب جبکہ محققین اور خاصہ علم حیرانات کے

ماہرین نے ساری دنیا چھان ڈالی تو سب کو تسلیم کر لیا کہ اگر وہ شخص ایک خیالی چڑیا ہے جسے خدا نے نہیں بلکہ خدا کے وہم و گمان نے پیدا کیا تھا۔ غور طلب یہ ہے کہ عقائد کا خیال اہل میں عربوں کا ایجاد کیا ہوا ہے یا اسے اُنھوں نے کسی قوم سے اخذ کیا؟ اگر خود لفظ کو دیکھا جائے تو ”عقائد“ کا لفظ خالص عربی ہے۔ اور کسی عجمی زبان سے نہیں لیا گیا ہے۔ عربی میں ”عقن“ گردن کو کہتے ہیں۔ اور چوہہ الجھوان میں دھیری شافعی نے عقائد کی وجہ تسمیہ دو یا تین تباہ ہیں۔ ایک یہ کہ عربوں کے خیال کے مطابق اس عظیم الشان اور خیالی طائر کے نکلے میں ایک سفید طوق سا بنا ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے۔ غرض انھیں وہ دونوں میں سے کسی خیال کی بنیاد پر اس کا نام ”عقائد“ قرار دیا گیا۔

لیکن یہ صرف نام کی بنا پر ہے۔ ورنہ یہ خیالی اور اس قسم کا کوئی نہ کوئی طائر ہر قوم کی دیو مالا میں موجود ہے۔ قدیم مصریوں نے اس قسم کے ایک خیالی طائر کی تصویریں اپنی عمارتوں پر بنائیں اور اُس کی بڑی بڑی عظیم الشان موتیوں پر آبی تھیں۔ جس کا سر کہیں آدمی کا سا کہیں منڈھے کا سا اور کہیں عقاب کا بنایا تھا۔ دھڑ شیر کا اور اُس میں عقاب کے ایسے دست و بازو لگائے تھے۔

اسی طرح نرسوس نام ایک طائر کی صورت اہل بابل کی دیو مالا میں تھی جسے وہ اپنا ایک زبردست دیوتا خیال کرتے تھے۔ اُنکے مذاق میں نرسوس کا دھڑ آدمی کا تھا۔ اور چونچ اور پر عقاب کے ایسے تھے۔ یونانیوں اور رومیوں کے عقائد میں بھی اسی قسم کا مجتمع الامداد طائر موجود تھا جسے وہ گرڈون کہتے تھے۔ اُس کا دھڑ شیر کا اور چونچ اور بازو عقاب کے تھے۔ ہندوؤں کے اعتقاد میں بھی اسی قسم کا ایک زبردست طائر موجود ہے جسے وہ گرڈ کہتے ہیں۔ اُن کی دیو مالا میں اگرچہ اس طائر کے متعلق چوپائوں یا انسان کا دھڑ تو نہیں توڑ کیا گیا۔ مگر صرف عظمت و قوت کے لحاظ سے اُسے بہت کچھ ترقی دی گئی۔ بتایا گیا کہ سری کرشن جی مع تمام خاندان کے اُس پر سوار ہو کے سیر کرتے تھے۔ اور ہما بھارت ملکے نامور سورما اُسی پر سوار ہو کے میدان رزم میں آتے تھے۔ اس کے ساتھ اُس کا یہ بھی روحانی

کمال بتایا گیا کہ اڑتے وقت اُس کے پروں سے مقدس وید کے اشلوک سُنے جاتے ہیں۔ ایرانیوں میں بھی سیرغ موجود تھا جسے رستم کے باپ زال کی پرورش کی تھی اور وقتی وقتاً رستم کی مدد کو آیا کرتا تھا۔

اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ عربوں میں اس وہمی طائر کا خیال کس قوم سے آیا۔ ظہور اسلام سے پیشتر اُن کا تمدن تین قوموں کے خیالات کا مجموعہ تھا۔ اول عرب عرب جو آل فحطان کہلاتے تھے اور جن کا اصلی وطن ملک یمن تھا۔ اور دوم اہل عرب تھے۔ دوسرے یہود جو حضرت اسماعیلؑ کے زمانے ہی سے یہاں آنا شروع ہو گئے جن سے اور فحطانیوں کے امتزاج سے ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو عرب مستقرہ کے نام سے مشہور تھی۔ اور اس گروہ کے قائم ہو جانے کے بعد بھی موسوی آداب و تمدن کا بہت کچھ ان عربوں پر پڑا ہوا تھا اور تیسرے ایرانی جو قدیم الایام سے اہل عرب کے ساتھ تعلقات رکھتے آئے تھے اور جن سے پیشتر اُنھیں کے ملک یمن سے صابئین جو حقیقتہً قدیم بابلی مذہب کے پیرو تھے سارے عرب میں پھیل چکے تھے۔ ایرانیوں اور صابئین میں کسی ایسے طائر کا خیال موجود ہونا خود اُن کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے۔ یہود کے مسلمات میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا طائر ضرور موجود ہوگا۔ اس لیے کہ گو اُن کی کتابوں میں دھونڈنے کی ہمیں فہمت نہیں آئی مگر عربی کہانیاں جو اسرائیلی روایتوں سے ماخوذ ہیں اس کی شہادت دے رہی ہیں۔ باقی رہے اصلی عرب اور فحطانی اُن کے زمانے کی کوئی کتاب یا تحریر موجود نہیں ہے۔ مگر زیادہ تر قیاس اسی طرف جاتا ہے کہ عربوں میں عقائد کا خیال اُنھیں لوگوں سے شروع ہوا۔ اس لیے کہ عقائد کے جتنے خالص عربی قصے کتب عربیہ میں نقل کیے گئے ہیں سب ملک یمن اور صنعا ہی سے علاقہ رکھتے ہیں۔

اسی تاریخی تفتیش کے بعد اب ہم بتانا چاہیے کہ اہل عرب کے نزدیک عقائد کیا چیز ہے؟ اُس کی صورت کیسی ہے؟ اور وہ کب اور کہاں پایا گیا؟ پیر الابرار سے صاحب حیوۃ الحیوان نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے جو یقیناً بنی اسرائیل کی روایتوں اور کہانیوں سے ماخوذ ہے کہ "اللہ جل شانہ نے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چڑیا پیدا کی جس کا نام عتقا تھا۔ اسکے جسم میں چاروں طرف چار بازو تھے۔ چہرہ آدمی کا سا تھا۔ اور خدا نے اُسے ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرمایا تھا۔ اور اُسکے لیے اُسی کا سا ایک نر بھی پیدا کیا۔ پھر جناب موسیٰ پر وحی نازل کی کہ میں نے دو عجیب و غریب چڑیاں پیدا کی ہیں اور اُن کا رزق اُن وحشی جانوروں کو قرار دیا ہے جو بیت المقدس کے گرد رہتے ہیں۔ اسکے بعد اُن کی نسل بڑھنا شروع ہوئی۔ مگر جب حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا تو یہ طیور رارض فلسطین چھوڑ کے نجد میں چلے آئے۔ جہاں وحشی مردہوں کو کھاتے اور بچوں کو اُٹھالے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت رب لعنت نے بنی عبس میں سے خالد بن سنان عبسی کو پیغمبر بنا کے مبعوث کیا۔ لوگوں نے اُن کی خدمت میں حاضر ہو کے فریاد کی تو انھوں نے درگاہ خداوندی میں دعا کی۔ جس کا یہ اثر ہوا کہ اس جانور کی نسل ہی فنا ہو گئی۔

یہ تو وہ روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عتقا کا خیال اہل عرب میں بنی اسرائیل سے آیا۔ مگر دوسری روایتیں جن سے اس طائر کا وجود عرب عابدہ اولیٰ بنی فحطان میں میں ثابت ہوتا ہے۔ عربوں میں زیادہ مشہور ہیں۔ اور اُن روایتوں کے ذریعے سے قوم رس کے زمانے میں اس طائر کا ظاہر ہونا بتایا جاتا ہے۔ یہی ملنے لکھا ہے کہ قوم رس کا مرکز شہر مدین تھا۔ اور جو قوم وہاں آباد تھی وہ قوم ثمود کی باقی ماندہ یا وگا روں میں تھی۔ انھیں لوگوں کے زمانے میں عدن والوں کے لیے پانی کے وہ قابل حیرت عظیم الشان حوض اور کنوین بنائے گئے جو آج تک موجود ہیں اور جن میں بادش کا پانی پہاڑوں سے اتر کے جمع ہوتا اور پس بھر تک اہل شہر اور دیگر مخلوق کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی سرزمین میں اور اسی مذکورہ قوم کے زمانے میں علامہ نمکبری طائر عتقا کا ظہور بتاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اُنکے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جو مخ کھاتا تھا اور اُس کی چوٹی زمین سے ایک میل اونچی تھی (غالباً اس سے وہ مقام مراد ہے جہاں آج کل شہر مخا آباد ہے) اس پہاڑ پر انواع و اقسام کے طیور رہا کرتے تھے جن میں عتقا بھی تھا۔ یہ بہت بڑا وحشی پہلے طائر تھا جس کا چہرہ آدمی کا ایسا تھا۔ اور دنیا میں جتنے جاندار ہیں اُن سب کی

اُس میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور موجود تھی۔ باوجود اُنسی عظمت کے یہ نہایت خوبصورت چڑیا تھی۔ اور اس پہاڑی پر ہر سال میں ایک مرتبہ آیا کرتی تھی۔ اور اس کے تمام طیور کا شکار کر لیا کرتی تھی۔ ایک سال یہ اتفاق پیش آیا کہ پہاڑ کی چڑیاں اُس کے لیے کافی نہ ہوئیں اور بھوک نے ستایا تو انسانوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ پہلے ایک لڑکے کو چھپٹ لے گئی۔ پھر ایک لڑکی کو اٹھالے گئی۔ ان دونوں حضرت خظلہ بن صفوان علیہ السلام موجود تھے جو قوم رس پر مبعوث ہوئے تھے۔ لوگوں نے اُن کی خدمت میں جانے کے شکایت کی۔ خظلہ نے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی۔ جس کی مقبولیت یوں ظاہر ہوئی کہ عتقا و یسجلی گری اور وہ جل بھن کے خاک ہو گئی۔

اسی مضمون کو تھوڑے اختلاف کے ساتھ علامہ قزوینی نے عجائب المخلوقات میں بھی بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”عتقا سب سے بڑا طاغوت ہے۔ ہاتھی کو اس طرح اپنے پنجے میں اٹھالے جاتا ہے جس طرح کہ چیل چوہے کو اٹھالے جاتی ہے۔ لگے دنوں یہ چڑیا آدمیوں میں رہتی تھی جنہیں اُس سے اذیت پہنچنے لگی۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ ایک دولہن کو جبکہ وہ زیور سے آراستہ و پیراستہ بیٹھی ہوئی تھی اٹھا لے گئی۔ یہ حالت دیکھ کے حضرت خظلہ نبی نے بارگاہِ الہی میں دعا کی۔ اور خدا نے اُسے وہاں سے اُڑا کے بحرِ اعظم کے کسی جزیرے میں پہنچا دیا جو خطا ستوا کے اُس پار ہے آدمیوں کا وہاں تک گزر نہیں ہوتا۔ اور بڑے بڑے وحشی جانور اور درندے وہاں کثرت سے ہیں جن کو شکار کر کے وہ اپنی زندگی بسر کرتی ہے عتقا جس وقت اُڑتا ہے اُسکے پر دن سے گرج اور پانی کے دھڑ دھڑاکنے کی سی آواز نکلتی ہے۔ اُسکی عمر دو ہزار برس کی ہوتی ہے۔ اور پانچ سو برس کا چھابا بن جاتا ہے اور اُنڈے دیتا ہے۔ اور انڈا دینے کے وقت اُسے نہایت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ عرب لوگ عتقا کو عتقا و مغرب کہتے ہیں۔ جبکی وجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انکے خیال میں اس کا اصلی وطن سرزمینِ مغرب ہے۔“

یونانیوں میں ہم بیان کر آئے ہیں کہ اس قسم کا ایک طاغوت مشہور ہے جو کہ قون کہلاتا ہے۔ غالباً اسی کا حال ارسطو نے اپنی ایک کتاب میں بیان کیا ہے جس سے عربی مصنفین کو اپنے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اور اُن واقعات کو اُنھوں نے عتقا

کے تزکیے میں نقل کر لیا۔ ارسطو طالیس نے سب سے بڑھ کے یہ کمال کیا ہے کہ کہتا ہے ”اس طائر کا شکار بھی کیا جاتا ہے۔ اور اُس کے بچوں سے پانی پینے کے نہایت نفیس اور بڑے بڑے کائے بنائے جاتے ہیں۔“ پھر خود ہی اُس کے شکار کی یہ تدبیر بتاتا ہے کہ ”لوگ دو بیل لاکے کھڑے کرتے ہیں اور اُن کے درمیان میں ایک بڑا بھاری تھیلار رکھتے ہیں جو دو وزن جانب اُن میں بانٹ دیا جاتا ہے اور اُس کے اندر بہت بڑے بڑے وزنی پتھر بھر دیے جاتے ہیں۔ جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اُس تھیلے کے سامنے ایک کوٹھری بنائی جاتی ہے جس میں کوئی آدمی چھپ کے بیٹھ رہتا ہے۔ اور وہ اپنے پاس آگ تیار رکھتا ہے۔ عتقا اور دوسرے گرتا ہے کہ اُن سیون کو جھپٹا مار کے اڑائے جائے۔ مگر وہ بیل اُن پتھروں کی وجہ سے نہیں اُٹھ سکتے۔ اور اُس کے بچے اُن کے جسم میں پوسٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی آدمی کوٹھری سے آگ لیے ہوئے نکلتا ہے اور اُس کے پردوں میں آگ لگا دیتا ہے۔“ ارسطو اس جانور کا طلیہ یہ بتاتا ہے کہ ”اُس کا پیٹ بیل کے شل ہوتا ہے اور ہڈیاں درندہ کی ایسی ہوتی ہیں۔“

ارسطو نے تو اس کے شکار ہی کی تدبیر بتائی تھی۔ مسلمان مصنفین میں سے بعض بزرگوں نے اُسے دیکھا بھی تھا۔ چنانچہ علامہ ابن خلکان کہتے ہیں احمد بن عبد اللہ بن احمد فرغانی نے (جو ارض مصر میں آ کے اقامت گزیر ہو گئے تھے) اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ”علما ربی فاطمہ مصر کے خاندان والوں میں سے عزیز بن نزار بن معر نے اپنے بیان طرح طرح کے زندہ جانوروں کا ایک عجائب خانہ قائم کیا تھا۔ جس میں ایسے ایسے عجیب جانور لاکے جمع کیے گئے تھے جیسے کہ شاید اُس سے پیشتر کبھی نہ جمع کیے گئے ہوں گے۔ انھیں میں عتقا بھی تھا۔ جو بلندی مصر کے علاقوں سے لایا گیا تھا۔“

عربوں میں اسی حیثیت و شان کا ایک جانور رخ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ جس کا الف لیلہ میں ذکر آیا ہے۔ اور شاید وہ الف لیلہ ہی کی ایسی کہانیاں تھیں جن سے اخذ کر کے اُس کے حالات عجائب المخلوقات اور حیوۃ الجنوں میں درج کر دیے گئے ہیں۔ مگر اب عتقا، سبرغ، اور رخ، ان تینوں ناموں کا مفہوم ایک

ہی خیال کیا جاتا ہے جو گھر کے پھول یا کسی ایسی چیز کے مترادف ہے جس کا وجود صرف خیالات میں ہو۔ اور ظاہری و مادی دنیا میں اُس کا کبھی پایا جاتا نہ ثابت ہوتا ہو۔

تخلیق عالم اور پھول ہٹسری کے موجودہ محققین کی رائے اب یہ قائم ہوتی جاتی ہے کہ انسان کی پیدائش سے پیشتر اور اُس کے ابتدائی دور میں کدو زمین ایسے ایسے عظیم الشان، عجیب و غریب اور خوفناک پرندوں، چوپایوں اور چھپکلی کے ایسے جانوروں سے بھرا ہوا تھا جن کی تسلیں یا بھی لڑائیوں اور خلقت کی کشمکش سے فنا ہو گئیں۔ ان میں سے بعض کی ہڈیوں کے ڈھانچے بھی برنستانی مقامات میں پڑے مل گئے جو دنیا کے بڑے عجائب خانوں میں لاسے رکھے گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس قسم کی کوئی چڑیا اُس زمانے میں اور نوع انسانی کے بچپن میں موجود ہو۔ جس میں وہ پوری شان پائی جاتی ہو جو عقائد یا رُخ یا سیرخ کی بتائی گئی ہے۔ فی الحال انسان نے زمین کے ہر ہر کونے کو چھان ڈالا اور ایسے کسی طائر کا پتہ نہیں لگا۔ لہذا تجربہ اور مشاہدہ ہمیں یہی کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ عقائد خارج میں نہیں بلکہ صرف ہمارے ذہن اور ہمارے خیال میں ہے۔

گریک فائر یا نطفہ

جن دن لڑائی کے میدانوں میں توپوں اور ہندو قون کی آوازیں نہیں گونجتی تھیں۔ اور جان باز سپہگروں کو بارود کا استعمال نہیں معلوم تھا۔ شمشیر و خنجر اور نیزوں اور تیروں سے دشمن پر حملہ کیا جاتا تھا۔ اور گڑز و تیر کے ذریعے سے بہادر سوار اور سرکشت ہنر آزا جوش شجاعت ظاہر کیا کرتے تھے اُن دنوں یکایک آتش باری کی ایک نئی اور نہایت ہی خوفناک ترکیب ظاہر ہوئی۔ اور لوگ گھبرا اُٹھے۔ اس آگ کا نام یورپ والوں میں ”گریک فائر“ یا آتش یونان مشہور ہوا۔ اور عربوں میں ”نطفہ“ یا روغن نطفہ۔

اس بارہ خاص میں یونان سے مراد پُرانا یونان نہیں ہے جبکہ اُن کے ابتدائی تمدن اور اُن کے فلسفہ و حکمت کا عروج تھا۔ اور اُن میں لمبی کرخوس و سولن کے سے

مقتن۔ افلاطون اور ارسطو کے ایسے فلسفی اور فیلقوس و اسکندر کے ایسے باورنا
 پیدا ہو رہے تھے۔ نہیں بلکہ یہ اُس یونان کا ذکر ہے جب قسطنطنیہ میں مشرقی سلطنت
 روم کے بعد یونانی مشرقی سلطنت قائم تھی جو کلیسیا سے یونان کی جامی اور کلیسیا سے
 روم کی دشمن تھی۔ جبکہ پوپ کو ان یونانی سلاطین سے عداوت تھی۔ اور یونانی پوپ
 کی عظمت و حرمت کو نہ مانتے تھے۔ غرض ان دونوں اور ظہور اسلام کے بعد قسطنطنیہ
 میں پہلے پہل اس کا رواج مورخین یورپ کو نظر آیا۔ خود یونان والے اس آگ
 کو آتش یونان نہیں کہتے تھے بلکہ وہ ایسے الفاظ سے یاد کرتے تھے جن کا ترجمہ
 ہے ”آتش سیال“ اور ”آتش بحری“ مگر مورخین یورپ نے اسے ”آتش یونان“ کہنا
 شروع کیا۔ اس لیے کہ یورپ کو اس کا پتہ پہلے پہل قسطنطنیہ کی مشرقی سلطنت
 ہی میں لگا۔ پھر اسکے بعد علیسی لڑائیوں کے موقع پر جب یورپ کی تمام قوین
 لڑائی اور جہاد کے لیے شام۔ ارض فلسطین اور مصر میں آئیں تو انھوں نے
 ان ممالک کے قابض مسلمانوں کو اس آگ کے برساتے میں نہایت ہی باکمال
 اور مشاق پایا۔

لفظہ کا استعمال خشکی کی لڑائیوں اور نیز بحری معرکہ آرائیوں میں کیسا
 طریقے پر کیا جاتا تھا۔ اور اسکے استعمال کے طریقے یہ تھے کہ قلعوں اور شہروں
 کی فصیل پر سے تانبے اور سیسے کی چکڑیوں میں بھر کے پھینکتے تھے یا لوہے او
 پتھر کی دیگیوں میں بھر کے دشمن کی طرف پھینکتے تھے۔ جہازوں میں غوما تانبے
 کی چکڑیوں کا رواج تھا۔ جو چاروں طرف لگا دی جاتی تھیں۔ اور انکے دہانے
 دشمن پر سمیت بھلنے کے لیے اڑدھوں، اگر مچھون، شیرون اور دیگر مہیب
 جاذبوں کے ایسے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ چند روز بعد اس میں یہ ترقی کی گئی
 کہ یہ آگ بن جانے والا رقیق روغن لاکھ یا موم لاکھ کے موم سا بنا لیا جاتا۔ اور محلے
 کے وقت تیروں اور برہچوں کے پھلون میں چپکا دیا جاتا۔ پھر جب تیر پھینکے جاتے
 اور نیزے گھما کے مارے جاتے تو حرکت کی گرمی اور ہوا کے اثر سے فوراً مشتعل ہو
 جاتے اور کسی کے بدن میں چھو بھی جلتے تو جلنے کے خاک کر دیتے
 ہوا میں پھینکے سے اسے جو حرکت خط قوسی کی وضع پر ہوتی تھی اس کے

مشغل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ہوا میں چڑھتے ہی بڑے زور سے پھٹنے کی ایک آواز بلند ہوئی۔ سخت غلط و معوانہ نو دا رہوتا۔ اور ساتھ ہی شعلہ پیدا ہو جاتا۔ زروان ویل مورخ جو فرانس کے بادشاہ لوئی نہم کے ساتھ صلیبی جہاد کے لیے ارض مقدس میں آیا تھا اُسکے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ صلیبیوں پر سب سے بڑی آفت یہی نفضلہ تھا جس سے وہ بالکل آشنا نہ تھے۔ وہ لکھتا ہے ”یہ آگ رات کو برساتی جاتی تو سارا کیمپ روشن ہو جاتا۔ لوگ گھبرا گھبرا کے اونٹوں سے منہ گر پڑتے۔ مسکینوں سے منہ چھپا لیتے۔ یعنی اس ہولناک منظر کے دیکھنے کی جرأت نہ ہو سکتی۔ اور عمارتوں کے خدا دیا بچا۔ ہوا میں اس وضع و نشان سے اُڑتی دکھائی دیتی کہ معلوم ہوتا جیسے کوئی بدادار ایسی دم کا آتشیں اڑدیا اُڑتا چلا آتا ہے۔ رعد کی کڑک اور بجلی کی چمک دونوں چیزیں اُس میں موجود ہوتی ہیں۔ اور اندھیری رات میں ایک ہیبت ناک روشنی عالم پر چھا جاتی۔“

فرانسیسی مورخ جوزف فرانسوا متواہتی تاریخ صلیبی میں لکھتے ہیں ”صلیبیوں کو اس ہیبت انگ کی صورت پہلے پہل نظر آئی تو نائٹس لوگ بدحواسی کے ساتھ دور سے کہ اپنے چوٹی پر جون کو بچا میں۔ بعض نے اپنے مددگاروں کو پکارنا شروع کیا۔ دوسرے لوگ زمین پر گر پڑے یا گھٹنوں پر جھک کے درگاہ الہی میں التجا میں کرنے لگے۔ خود لوئی نہم بھی اپنے امرا اور نائٹوں سے کلم مرعوب و ہیبت زدہ نہ تھا۔ اور جیسے ہی اُس نے گریک فائر کے پھٹنے کی گرج سنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور چلا اُٹھا: ”خداوند! اے عیسیٰ مسیح! مجھے اور میرے ساتھیوں کو بچا!“

مشرکین کے بیان کے مطابق اُسی زمانے کا ایک نائٹ جو مسلمانوں کی سپہگاری کا نہیں قائل تھا اور اُنکے اسلحہ کی نہایت قہین و تحقیر کیا کرتا تھا مگر آتش یونان کی نسبت نہایت سادگی کے ساتھ اعتراف کرتا ہے کہ ”جن مجتہدوں سے نفضلہ کی پچکار بیان ماری جاتی تھیں اُنکی صورت دیکھ کے یا اُن کی آواز سن کے میرا اور میرے تمام ساتھیوں کا دل دہل جایا کرتا تھا“

مگر یونانیوں کی مشرقی سلطنت مسطینینہ میں اس کا رواج اس سے بہت مشہور تھا۔ اس لیے کہ گن اور دیگر مورخین بیان کرتے ہیں کہ مسطینینہ پر عربوں نے جو

ابتدائی دو حملے جناب معاویہ اور ولید بن عبدالملک کے عہد میں کیے تھے اُن میں اسی آتش یونان کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اور مشرقی قیصرہ کے زمانے میں اُنھیں حوصلہ شکن ناکامیوں کی یقین۔ لہذا یورپ کے مورخین مسرت ظاہر کرتے ہیں کہ مسیحیوں کی انھیں دو فحش کی بدولت یورپ عربوں کی اطاعت سے محفوظ رہ گیا۔ صرف اسی قدر نہیں بلکہ عربوں کو منسوب کرنا یا انکی رفتار ترقی کو روک دینا اُس زمانے میں اتنی بڑی حیرت انگیز اور خلاف اُمید کامیابی تھی کہ سارے فرنگستان اور کل مغربی ممالک یورپ میں قسطنطنیہ کی مشرقی سلطنت کی دھاک بیٹھ گئی۔ اور سب اُس سے ڈرنے اور کا پنے لگے۔ جس رعب کا اصلی اور قوی باعث یہی آتش یونان تھی۔

چونکہ قسطنطنیہ کی عظمت کا سارا دار و مدار اسی پر قرار پا گیا تھا لہذا اس کے نسخے اور اسکے استمال کی ترکیب کو وہ لوگ ایک نہایت ہی مخفی راز سلطنت کی طرح چھپاتے تھے۔ قرب و جوار کی دوست اور مہاد سلطنتوں کو ضرورت کے وقت میں بڑی بڑی مخفیقتیں، فوجیں، اور بہت سے جہاز عاریہ دیدیے جاتے تھے مگر یہ ممکن نہ تھا کہ گریک فائر کی پچکار یاں یا اس کا سامان کسی قریب سے قریب دوست کو بھی عاریت دیا جائے۔ اس رازداری پر مذہب نے اپنا رنگ جمایا۔ اور معتزایان دین سے روایتیں تصنیف کر لیں۔ چنانچہ خود سلطنت مشرقی یہ ظاہر کرتی تھی کہ ”گریک فائر کا راز ایک فرشتے کے ذریعے سے خاص قسطنطین اعظم کو بتایا گیا تھا۔ اور بتانے سے پہلے اُس سے شرط کرانی گئی تھی کہ اس برکت ربانی اور رحمت خداوندی سے کوئی اور شخص عام اس سے کہ دست ہو یا دشمن ہرگز نہ مطلع کیا جائے۔“ نتیجہ یہ تھا کہ بادشاہ اور رعایا سب کے سب مذہبی احکام کے ذریعے سے مجبور کیے گئے تھے کہ اس بارہ خاص میں اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے بند رکھیں۔ اور اگر کوئی اس حکم سے انحراف کرتا تو اُسے لیے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی سخت سزائیں تجویز کی گئی تھیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے یہ اندیشہ دلایا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص اس جرم کے ارتکاب کا ارادہ بھی کرے گا تو ملک و قوم پر خدا کا غضب نازل ہو جائے گا۔ الغرض رازداری

کی ان تاکیدوں کا یہ اثر تھا کہ کچھ اوپر چار سو برس تک یہ راز قسطنطنیہ والوں ہی میں محفوظ اور قسطنطنیہ کی چار دیواری کے اندر محدود رہا۔

اس کا نسخہ اگرچہ مکمل طور پر نہیں بتایا گیا ہے مگر انسائیکلو پیڈیا اور ہنر نگین کی تحریروں کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جزو کاہل تو یہی روغن لفظ ہے جسے ہم مٹی کا تیل کہتے ہیں اور جو اب ہمارے گھروں میں اور ہمارے لیمپوں میں کثرت سے جلا کرتا ہے۔ اس میں کچھ حصہ گندھک کا ملا یا جاتا تھا۔ صندیر کا گوند بھی پڑتا تھا۔ اور غالباً کچھ اور اجزاء بھی ہوں۔

یورپ والوں کا عام خیال ہے کہ اس کا نسخہ سب کے پہلے گیارہویں صدی عیسوی کے آخر میں شہر پسا والوں نے جو ان دنوں سب سے بڑے جہاز ران خیال کیے جاتے تھے یونان والوں سے چرا کے حاصل کر لیا۔ اور اسی کے قریب زمانے میں مسلمانوں نے بھی خواہ چرا کے معلوم کیا یا خود ہی ایجاد کر لیا۔ اور صلیبی لڑائیوں میں اسے اس کمال کے ساتھ کام میں لانے لگے کہ جس حربے سے معاویہ اور ولید کے زمانوں میں انھوں نے قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے شکست کھائی تھی اسی حربے سے حملہ آور صلیبیوں کو پسا کیا

مگر غور کرنے اور تحقیق و تنقید سے کام لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں محقق مورخان مغرب سے سخت غلطی ہو گئی ہے۔ اول تو انسائیکلو پیڈیا کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”گریک فائر“ کا استعمال زیادہ قدیم زمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ برٹش میوزیم میں اسیر یا والوں کی جو یادگارین موجود ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس کا استعمال جانتے تھے۔ کتاب ”لیٹن کنکڈم آف جروسلم“ کے مصنف مسٹر کانڈر بھی لکھتے ہیں کہ ”آتش باری کی یہ ترکیب وسط ایشیا کے منکون اور یونانیوں کو مدت ہائے دراز سے معلوم تھی۔“

لیکن اس میں شک نہیں کہ قدیم الایام والوں کی اس سخت آتش باری کے مفصل و شرح حالات بالکل سہج نہیں معلوم ہو سکتے اور نہ ہمیں یقین ہو سکتا ہے کہ وہ اسی لفظ کے ذریعے سے آتش باری کرتے تھے یا کسی اور طریقے سے۔ قرون وسطیٰ اور تحقیق و تنقید کے زمانے میں یورپ والے اسے قسطنطنیہ ہی کے محاصرہ میں

بتاتے ہیں -

غور طلب یہ امر ہے کہ یونانیوں کو اس کا نسخہ کیونکر معلوم ہوا۔ آیا انھوں نے اسے ایجاد کیا یا کسی اور شخص سے حاصل کیا؟ اس سوال کا جواب سترگین سے یہ ملتا ہے کہ کالی نیکوس نام ایک شامی نژاد شخص جو ستر بلبک کا رہنے والا اور مسیحی المذہب تھا خلیفہ اسلام کی ملازمت چھوڑ کے قسطنطنیہ چلا گیا۔ اور شہنشاہ یونان کی ملازمت اختیار کر لی۔ اس شخص سے پہلے پہل یونانیوں کو یہ نسخہ ہاتھ لگا۔ جس نے یا تو خود ایجاد کیا تھا یا کسی اور سے سیکھا۔ یہ خیال غالباً غلط ہے۔ کالی نیکوس کو عرب لوگ قوتابن قسطاک کے نام سے یاد کرتے ہیں جو سلیمان بن عبد الملک کے عہد میں قلمرو اسلام سے ناراض ہو کے چلا گیا تھا۔

میسو مشونے اپنی تاریخ کے ضمیمہ جات میں سوانح عمری سلطان صلاح الدین مصطفیٰ "ربنودہ" کے ایک قلمی نسخے سے نقطے کے حال میں کچھ کیفیت نقل کی ہے۔ اس میں بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ پراسے یونانیوں میں ایک ایسی ہی چیز موجود تھی مگر اسکو اس آخر وقت کی آتش یونان سے کوئی علاقہ نہیں۔ جو قسطنطنیہ میں عربوں کے محاصرے کے وقت ظاہر ہوئی۔ مسیحی لوگ صرف اس بنیاد پر اسے آتش یونان کہنے لگے کہ تاثیر اور کیفیت میں دو وزن ملتی جلتی تھیں۔ اس میں کالی نیکوس کا صرف اتنا حال بتایا گیا ہے کہ قسطنطین پوگوناخوس کے عہد میں اس نے اس کے استیصال کی کھین اور تحقیق تیار کرائیں۔ اور تانبے کی پچکاریاں بنائیں۔ جن کے ذریعے سے یہ دشمنوں پر پھینکی جاسکتی تھی۔ اسکے بعد وہ اسی میں لکھتا ہے کہ ابن المجاس نام ایک شخص نے (جو بالکل سلاون کا سا نام ہے) اسے بالکل نئی صورت سے ایجاد کیا۔ افسوس کہ ہم کو عربی اور انگریزی دو وزن زبان کی کتابوں سے پتہ نہیں لگ سکا کہ یہ ابن المجاس کون شخص ہے۔ مگر میو ربینو دوتے جس طرح ابن المجاس کا نام بتایا ہے اسی طرح یہ بھی نئی بات کہی ہے کہ اس کے نام کے متعلق مختلف قوموں کو سخت دھوکا ہوا۔ یعنی یونان والے تو اسے سسٹانوں کی آگ کہتے تھے۔ لاطینی مسیحی اسے یونانیوں کی آگ کہتے تھے۔ اور اہل مشرق نقطہ کہتے تھے۔ ابن المجاس کا پتہ لگانے سے تو ہم عاجز ہیں۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ کالی نیکوس

کون شخص تھا اور کس عہد میں تھا۔ سیٹن کی بیاگرفیل ڈکٹری میں اسکا صرف اتنا حال لکھا ہے کہ "وہ فن عمارت کا ایک قدیم ماہر تھا۔ جس نے آئین یونان کو ایجاد کیا۔ اور اس کا نسخہ راز کے طریقے پر قسطنطین ثالث ملقب بہ پوگوناٹوس کو بتا دیا۔ جس نے اس کے استعمال سے عربوں کے جہازوں کے بیڑے کو سیکھ لیا۔ جہاں وہ قلم و مصر کے شہر ملیو پولی میں پیدا ہوا تھا۔" ملیو پولی ارض شام کے شہر بعلبک کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ غلط ہے کہ وہ مصر کا رہنے والا تھا۔ بلکہ دیگر مصنفین اور خود شہر بعلبک دو فون تصدیق کر رہے ہیں کہ کالی نیکوس ایک شام کا سبھی المذہب شخص تھا۔ مشرکین کہتے ہیں اور یہی انسائیکلو پیڈیا میں بھی ہے کہ وہ غلطی سلام کی ملازمت چھوڑ کے قسطنطنیہ چلا گیا تھا اور قسطنطین ثالث کی ملازمت اختیار کی تھی جو ۳۶۵ء میں مشرقی سلطنت کے تحت پر بیٹھا تھا۔ یہ زمانہ خلافت اسلامی کی تاریخ میں جناب معاویہ کا تھا۔ لہذا یہ سمجھنا چاہیے کہ کالی نیکوس حضرت معاویہ کی نوکری چھوڑ کے کیا ہو گا۔ اور گر یک فائر کی ایجاد بھی اسی دور میں ہوئی۔ مسلمان مورخین اپنی تحریروں میں کہیں اس بات کا پتہ نہیں دیتے کہ انھیں قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے یا اس کے قریب کے سمندریں جو شکستیں ہوئیں ان میں دشمنوں کی طرف سے آتشباری کی گئی تھی۔ اور وہی آتشباری باعث شکست ہوئی۔ تاہم مغربی مورخین میں یہ واقعہ اتنا سے زیادہ مشہور ہے۔ اور ہم اسے تسلیم کیے بغیر نہیں۔ لیکن یہ کیونکر تسلیم کیا جائے کہ کالی نیکوس ہی نسطر کا موجد تھا؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ بعلبک میں اس نے نسطر کو مسلمانوں سے سیکھا ہو؟ اور قسطنطنیہ پہنچ کے جب دیکھا ہو کہ تمام لوگ اس سے ناواقف ہیں تو موجد کی حیثیت سے اسے لوگوں کو اسکی تعلیم کی ہو؟

یورپ والے سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد بہت صدیوں تک نسطر کا استعمال قسطنطنیہ والوں میں ایک راز سر بستہ رہا۔ کسی کو اسکی خبر نہ تھی۔ اور مسلمانوں میں بھی اس کا استعمال پہلے پہل صلیبی لڑائیوں کے وقت دیکھا گیا۔ لیکن ہمارے پاس اسکی کافی شہادتیں موجود ہیں کہ کالی نیکوس کے زمانے کے قریب ہی مسلمان لوگ کامیابی کے ساتھ نسطر کا استعمال کر رہے تھے۔

چچ نامہ اور میر معصوم بھکری کی تاریخ سندھ میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ
 ۱۲۷۶ء مطابق ۱۲۷۶ھ کے قریب یعنی جناب معاویہ کے ۳۹ برس بعد جب سندھ
 میں محمد بن قاسم اور راجہ داہر سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کی طرف سے لفظ کے
 ذریعے سے آتش باری کی گئی۔ راجہ داہر جس ہاتھی پر سوار تھا اس پر عربوں نے
 حقہ ہائے آتش بازی آگ کے بھرے ہوئے ظروف ابرسائے چچ نامے کے دو
 نسخوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ محمد بن قاسم کے ہمراہ نو ستیر انداز تھے جو تیروں
 کے ذریعے سے حریت پر لفظ برسا کے آگ لگاتے تھے۔ میر معصوم کی تاریخ کا
 ممکن ہے کہ اعتبار نہ کیا جائے۔ مگر چچ نامے کے بیان پر شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسلئے
 کہ مسٹر ایٹک کے نزدیک نطن غالب وہ کتاب ۱۲۷۶ء مطابق ۱۲۷۶ھ سے
 پہلے کی تصنیف ہے۔

اُسی زمانے اور اُسی پائے کی ہم ایک اور شہادت بھی پیش کر سکتے ہیں۔
 جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عرب لوگ لفظ کے استعمال کو اُن دنوں جانتے
 تھے بلکہ اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف وہی اپنے آپ کو س فن کا مالک خیال
 کرتے تھے۔

تاریخ یعقوبی مطبوعہ لیڈن میں ہے کہ جنید بن عبد الرحمن مری نے (جسے فلیقہ
 ہشام بن عبد الملک کے عہد ۱۲۷۶ھ (۱۲۷۶ء) میں بصرے کے گورنر جنرل خالد
 قسری نے والی سندھ مقرر کر کے بھیجا تھا) چین کے ایک مضبوط قلعے کا محاصرہ کیا۔
 ایک زمانے تک سرگرمی دکھانے میں جب کامیابی نہ ہوئی تو اس نے روغن لفظ
 برسانا شروع کیا۔ لیکن اُسے یہ دیکھ کے حیرت ہو گئی کہ اس آگ اور روغن کے
 شعلوں کو قلعے والے فوراً بجھا دیا کرتے تھے۔ جنید نے ذرا تاؤل کر کے کہا معلوم
 ہے میں سے مراد ہنری ایٹک کی تحقیق میں شہر جینا پتہ جہاں کنکھنے اپنے چینی کنٹیوں کو
 رکھا تھا۔ یہ شہر خیاب میں دریائے یاس سے مغرب جانب دس میل کے فاصلے پر تھا چینی
 ہوئے ٹانگ نے ۱۲۷۵ء اور ۱۲۷۶ء کے درمیان میں اسے دیکھا تھا۔ اور چودہ جیسے تک وہ
 بیان رہا۔ سر ڈیوڈ ہیو ہنٹر کے خیال کے مطابق ملکہ عرب کے زمانے میں جہاں ایک حکومت قائم
 تھی جس کے فرمان روا کو عرب بادشاہ چین کہتے تھے۔

ہوتا ہے اس قلعے میں کچھ عرب لوگ بھی موجود ہیں۔ اس لیے کہ بغیر انکی تعلیم کے یہ آگ نہیں کچھ سکتی۔ اس شبہ کی وجہ سے اُس نے محاصرے میں اور سختی کی۔ آخر قلعے والوں نے عاجز آ کے پیغام صلح دیا۔ اور اطاعت قبول کی۔ بعد تکمیل معاہدہ سفید قلعے میں داخل ہوا اور ہر طرف تلاش کرنا شروع کیا تو واقعی دو عربی الاصل شخص ملے۔ اور نقشہ کش سے ثابت ہو گیا کہ انھیں کی حکمت سے وہ آگ بجھائی گئی تھی۔ ان دونوں کی اس قومی نمک حرامی پر جہد کو سخت غصہ آیا۔ اور انھیں قتل کر ڈالا۔

اب اس تصدیق کے دیکھنے کے بعد شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ عرب لوگ اس فن میں اپنے آپ کو کیا اور فہرہ عصر خیال کرتے تھے۔ اور اُنکے علم میں بھی نہ تھا کہ نطفہ کا استعمال اُنکے سوا کوئی اور بھی جانتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یونانیوں کی طرح انھیں بھی اسکے مخفی رکھنے میں اہتمام تھا۔ چنانچہ سٹراٹیلٹ کو کبھی اپنی تاریخ ہند میں یہ لکھ دینا پڑا کہ ”اگر یہ سچ ہے تو دوسری لڑائی (۳۳۶ء) پہلا موقع ہے جبکہ عربوں نے نطفہ یا آتش یونان کا استعمال کیا۔“

ان تمام واقعات کے ملانے سے نطفہ کی ایجاد کے متعلق جو سچی اور قابل وثوق رائے قائم کی جاسکتی ہے یہ ہے کہ روغن نطفہ کے کنوؤں کے گرجستان اور عراق میں موجود ہونے کے باعث اس کا نسخہ قدیم بابلیوں اور مغلوں کو مدت ہاے دراز سے معلوم تھا۔ اُن سے مسلمانوں نے اپنے ابتدائی عہد میں اخذ کیا اور ترقی دینے لگے۔ اسی اثنا میں اُنکے ملک کا ایک سچی شخص اس نئی چیز کا حال دریافت کر کے قسطنطنیہ میں بھاگ گیا۔ اور وہاں کی حکومت کو اُس سے مطلع کر دیا۔ قسطنطنیہ والے اسے اُسی کی ایجاد سمجھے۔ اور ایک نعمت ربانی تصور کر کے اُسے چھپانے لگے۔

عربوں نے چند روز بعد اُسے اپنے قومی حربوں میں شامل کر لیا۔ اور دشمنوں کے مقابل کام میں لانے لگے۔ یورپ والوں کو جو اُن دنوں مشرقی دنیا کے حالات سے بالکل ناواقف تھے اسکی خبر نہ ہونے پائی۔ اور سمجھتے رہے کہ یہ چیز قسطنطنیہ والوں ہی کے اندر محدود ہے۔ مگر جب صلیبی لڑائیوں کے زمانے میں اولوالعزمی سے کام لے کے تمام فلسطین میں آئے تو مسلمانوں کو نطفہ کے ذریعہ سے آتش باری کرتے دیکھ کے ہکا بکا

رہ گئے۔

عربوں کا سب سے بڑا کمال اس بارہ خاص میں وہ تھا جسے ہم اس سے پیشتر
دلگداز کے ایک نمبر میں بتا چکے ہیں کہ عکہ کے محاصرے کے وقت انھوں نے اسکی
قوت انتہی بڑھا دی کہ جو چیزیں آگ نہیں کڑتیں ان میں بھی اس کے خونخاک اثر
کو قائم کر دیا۔ اور وہ برج حلا کے خاک کر دیے جو بڑے اہتمام کے ساتھ فائبروف
بنائے گئے تھے اور جن برآگ سرایت ہی نہ کر سکتی تھی۔ لفظ میں قیامت کی یہ
بات تھی کہ اسکی آگ پانی سے بجائے بجھنے کے اور مشعل ہوتی تھی۔ سمندر اور تالاب
کی سطح پر وہ اسی طرح مشعل رہتا تھا جس طرح کسی لکڑی کی چیز پر مشعل ہو۔ اور
اس کی بجھانے والی صرف تین چیزیں تھیں۔ بالو۔ پشیاں اور سرکہ۔ جن لوگوں
کو یہ اجزاء نہ معلوم ہوتے وہ اس کے بجھانے سے عاجز تھے۔

مغربی یورپ والوں اور فرنگیوں کو اس کا نسخہ یونانیوں اور قسطنطنیہ
والوں سے نہیں حاصل ہوا۔ بلکہ صلیبی لڑائیوں کی بدولت انھیں یہ چیز ملنا ان
سے ہاتھ لگی۔ مشرق کا ندر اپنی کتاب لئین کنگڈم آف جروسلمین لکھتے ہیں کہ
فرانس کا بادشاہ فلپ دوم غزوہ آساروغن لفظ عکہ سے واپس جاتے وقت
اپنے ساتھ لیتا گیا تھا۔ جس کی مدد سے وطن ہو چکے اُس نے شہر ڈوی اپ کی
لڑائی میں انگریزوں کا پورا ہڑاتباہ کر دیا۔ مگر پھر بھی عت ہائے دراز تک
فرانسیسیوں کو اس کے بنانے کی ترکیب نہیں معلوم تھی۔ اور انسائیکلو پیڈیا
برٹانیکا میں ہے کہ ۱۶۷۷ء میں دو فرانسیسی شخصوں نے جن کے نام گویر اور دوپے
تھے اس آتش سیال کا از سر نو پتہ لگالیا تھا۔ مگر وہ بھی اُس کے شائع کرنے
سے روکے گئے۔

لیکن اسی لفظ کے نسخے اور استعمال نے انسان کو بارود کا نسخہ تبادیا جسکے
ظاہر ہوتے ہی دنیا کا فن جنگ ہی بدل گیا۔ اور وہ آتش سیال اس کے مقابل
دشوار اور دقت طلب ہونے کے باعث اسی مٹی کے آج دنیا میں شاید کوئی صحیح نسخہ
جاننے والا بھی نہ موجود ہوگا۔ بارود کے متعلق ہم کسی اور موقع پر بحث کریں گے۔
لہذا اس بحث کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔

ریش مقدس

انسان کی متیوں مراحون کی جس قدر مکمل تصویر ڈاڑھیوں کو دیکھ کے نظر آتی ہے ہم اور کسی جگہ نہیں دیکھ سکتے۔ تمام حیوانات خاص کر طیور میں پوری طرح نمایاں ہے کہ قدرت نے نرمادہ بین کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور رکھا ہے۔ نر کو بعض قسم کے پردیال زیادہ دیے ہیں۔ جن میں طرح طرح کی رنگ آمیزی اور حیرت انگیز چمک دکھائی دیتی ہے اور مادہ کی دلفریبی اور دلکشی میں چاہے کتنا ہی جذبہ اثر ہو مگر بغیر جنس کی نظر میں نر کی زیبائی و رعنائی مادہ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم اپنے شوق اور اپنے تقاضاے نفس سے عورتوں کو زیور بچھاتے اور انھیں ہر قسم کے سامان زینت سے آراستہ کرتے ہیں۔ مگر قدرت نے اپنا خوشنما اور نظر فریب زیور نہ ہی کو بچھایا ہے۔ اسی قدرتی زیور میں سے ایک ڈاڑھی بھی ہے جو قدرت کی جانب سے مرد کو دی گئی ہے۔ لیکن مرد نے بجائے قدر کرنے کے اس زیور میں ایسی ہی قلع و برید کی اور اس میں ترمیم و تغیر کر کے ایسی ہی دھجین بنائیں کہ حیرت معلوم ہوتی ہے۔

ابتدائی زمانے میں جبکہ انسان نے زیادہ ہاتھ پاؤں نہیں نکالے تھے اور جب تک نہ اُسترا ایجاد ہوا تھا نہ پیچی نہ کنگھی تھی نہ آئینہ۔ ڈاڑھیان اپنی اسی پہلی حالت پر رہیں۔ جیسا کہ خدا نے انھیں بنایا تھا۔ توراۃ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے منہ پر اچھی خاصی ڈاڑھی تھی۔ جو نظن غالب جھنڈولی اور ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پاپایان روم کے ایوان میں حضرت آدم کا ایک پُرانا سنگی تابوت رکھا ہے جس پر آپ کی ایک تصویر بھی تراشی ہوئی ہے۔ اس میں بھی سنگ تراش نے آپ کی اسی وضع کی ڈاڑھی تراشی ہے۔ روایت توراۃ کی بنیاد پر یہود نے اس سنت آدمی کو اپنا اخلاقی قانون بنا لیا تھا۔ اور ہر یہودی کے منہ پر لمبی چوڑی مقدس ڈاڑھی ضرور ہونا کرنی تھی۔ اور انکا اعتقاد تھا کہ ڈاڑھی کی جس قدر خدمت کی جائے اُسی قدر ثواب ہوتا ہے۔ کیونکہ ڈاڑھی خدا کی ایک متبرک و دہشت ہے۔ یہود کو اپنی داڑھیوں سے جس قدر محبت تھی اُس کا پتہ آج لگ سکتا ہے کہ مصر میں باوجودیکہ فراعنہ اور قبطی ڈاڑھی مندھاتے تھے اُن لوگوں

کو گویا ڈاڑھی سے عناد سا تھا مگر یہود نے اُنکی وضع کو ہم گن اختیار نہ کیا۔ اور ہندو کی غلامی کے بعد بھی اپنی ڈاڑھیان بچا کے نکل آئے۔ یہودی پر منحصر نہیں۔ اگلے زمانے کے اکثر شریف قوموں میں ڈاڑھی شرافت و عزت کا مرکز خیال کی جاتی تھی۔ سچے آدمی کے لیے ایک متبرک و محترم چیز اور مردانگی کا تمغہ اور اُس کی شرافت و عزت کا منہر خیال کی جاتی تھی۔ سچے آدمی کے لیے راست بازی کی تائیان علامت ڈاڑھی ہی تصور کی جاتی تھی۔ کوئی شخص کسی بڑے کام کا حوصلہ کرے اور کسی دشواری کے مقابلے پر جائے تو اپنی ڈاڑھی پر ہاتھ پھیر کے کہتا "انشاء اللہ!" کوئی کسی سے پناہ مانگے اور اپنے آپ کو امان میں دینا چاہے تو اُس کی ڈاڑھی کو ادب و نرمی سے چھولیتا۔ چنانچہ تاریخ و قرآن کا بہادری و اپنے حریف اُسا کے سامنے گیا تو فریب کی راہ سے اس کی ڈاڑھی چومی اور کہا "بھائی اچھے ہو؟" اُسا اس فقرے میں آ کے غافل ہو گیا اور یو باب لے اپنی تلوار اُسکے سینے میں بھونک دی۔ بچے۔ عزیز و اقارب۔ اور دوست احباب اپنے محترم عزیز یا دوست کی ڈاڑھی کو تنظیماً آہستہ سے ہاتھ لگاتے تو سمجھا جاتا کہ وہ نہایت ہی محبت و عزت سے پیش آئے۔ لیکن اگر کوئی شخص گستاخانہ حیثیت سے کسی کی ڈاڑھی پر ہاتھ ڈال دے تو سمجھا جاتا کہ اُس نے اُس کی سخت توہین کی۔ مصر میں فراعنہ اور امرائے قبط اگرچہ سب کے سب ڈاڑھیان مندھتے تھے مگر معلوم ہوتا ہے کہ اُنکے ذہن میں ڈاڑھی کی قدر و منزلت کا خیال ضرور موجود تھا چنانچہ بڑی عیدوں اور خاص تیوہاروں میں فراعنہ مصنوعی ڈاڑھیان منہ پر لگا لیا کرتے تھے جیسا کہ اُن کی تصویریں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور مرد و بو تاون کے چہرے پر بھی نوکیلی ڈاڑھیان بنایا کرتے تھے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ کے زبانی دالے فرعون کی ڈاڑھی موتیوں سے گندھی بنی تھی۔

ادھر مشرق میں بھی ڈاڑھی کی قدر و توقیر رہی نہ تھی۔ شاہان فارس ڈاڑھی کے اوپر جو فولادی ریش پوش لگاتے اُسے سونے کے تاروں سے کتے تھے۔ اور زبردست تاجدارانِ نبیہ اپنی گھونگر دار ڈاڑھیوں میں تیل ڈال کے اگلی کھنکھن کر کے بڑے بناؤ سے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے۔ اگلے دنوں یہ بھی نظر آتا ہے

کہ بعض ملکوں اور سلطنتوں میں محض ڈاڑھی کے باعث لڑائی چھڑ گئی اور بڑی بڑی خونریزیان ہوئیں۔ تاتاریوں اور ایرانیوں اور چینیوں اور تاتاریوں میں صرف اس اختلاف کے باعث لڑائی ہوئی کہ ایک قوم کہتی تھی ڈاڑھی مونڈی جائے اور دوسری کا دعویٰ تھا کہ مونڈی نہ جائے بلکہ اُسکے بال اٹھاڑے جایا کریں۔ یونانیوں اور روسیوں میں بھی ابتداءً سب کے منہ پر ڈاڑھی ہوتی تھی۔ اُنکے تمام فلسفی اور بڑے بڑے مشاہیر ڈاڑھی والے تھے۔ مگر حضرت مسیحؑ سے تین سو برس پیشتر جب عقلیہ (سلی) کے نانی دہان پونچے تو لوگوں نے ڈاڑھی کو خیر باد کننا شروع کیا۔ لیکن اب جو ڈاڑھیوں کے منہ ڈالنے کا رواج ہوا تو اس شدت سے کہ ”باربرس“ کا لفظ جسکے معنی ڈاڑھی والے کے ہیں تمام وحشی قوموں اور اُن جماعتوں کی نسبت استعمال کیا جانے لگا جو اُنکے حلقہ اثر سے باہر تھیں۔ مگر پھر بھی اُن میں ڈاڑھی کی عزت کا اس قدر خیال ضرور موجود تھا کہ جو شخص عاقل و بالغ ہوتا اور اُسے مرد آدمی کہنا چاہتے تو ”باربوس“ یعنی صاحب پیش کہتے۔ اور اسی کا اثر تھا کہ اُنکے نوخیز امر دڑکے روز ٹھڈی میں تیل ملا کرتے کہ جلہ می ڈاڑھی نکلے۔ اور ہمارا شمار قوم کے بڑوں میں ہو۔ زمانہ مابعد کے بعض قیصرہ اور سلاطین کے منہوں پر بھی ڈاڑھیان تھیں۔ اُنکے مصنفین ہوئے۔ وکیل بلینی پلوٹارک۔ اسٹرابو۔ ڈیوڈورس۔ جوڈنل۔ اور پرسیوس نے ڈاڑھی کے متعلق استفادہ سباحت لکھے ہیں کہ اگر انکو جمع کیا جائے تو اچھا خاصہ لٹریچر تیار ہو جائے۔ سب تو ڈاڑھی رکھنے کے مؤیدین ہیں تھے مگر فقیر روم جو کین نے ڈاڑھی کی مذمت میں بھی ایک کتاب لکھ ڈالی۔ لیکن باوجود اس مخالفت کے خود اُسکے منہ پر اگلے فلسفی کی تنقید میں جھنڈولی ڈاڑھی تھی۔ اور گو اُسکے سارے جسم پر بال تھے مگر اسٹراسو سر کے کہیں نہیں لٹے پاتا تھا۔ پرسپوس کہتا ہے کہ داناؤی ڈاڑھی سے وابستہ ہے۔

یہ خیال اگلے دنوں لوگوں کے دماغ میں اس قدر رسا ہوا تھا کہ کسی بادشاہ نے ایک بے ریش و بروت لڑکے کو ایلچی بنا کے کسی دوسرے بادشاہ کے دربار میں بھیجا۔ اس امر دسیفر کی صورت دیکھتے ہی اُس نے سخت ہرجمی کے ساتھ کہا

”میرے دربار میں ایک بے ریشے نوڈے کو سفارت پر بھیجا ہے۔“ یہ سن کے فوہرلمی بولا
 ”میرے آقا کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ حضور کے نزدیک ڈاڑھی کی اس قدر ضرورت ہے
 تو میرے عوض ایک بکرے کو بھیج دینا۔“

اسکندر اعظم کے عہد میں معلوم ہوتا ہے کہ یونانیوں اور مقدونیہ والوں میں
 ڈاڑھی کا عام رواج تھا۔ مگر سکندر نے یہ بدعت ایجاد کی کہ سپاہیوں کی ڈاڑھیاں
 منڈوا دیں۔ اور اس کا رواجی کا محرک یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو
 دشمن ان سپاہیوں کی ڈاڑھیاں پکڑ پائیں اور بے بس کر کے مغلوب کریں
 لیکن اسکے بعد یورپ میں ڈاڑھیوں کا پھر رواج ہو گیا۔ جس کا حال ہم آگے
 بیان کریں گے۔

قوم عرب میں مدت ہائے دراز سے ڈاڑھی رکھنے کا رواج چلا آتا تھا۔ جسکو
 اسلام نے بھی شرافت و مردانگی کا نذہ تسلیم کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ظہور اسلام کے زمانے
 تک یہ بات اہل عرب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ کوئی شریف قوم ڈاڑھی منڈانی
 ہے۔ صرف عجمیوں اور عجم کی نسبت اتنا جانتے تھے کہ ان کی ڈاڑھیاں منڈی
 ہوتی ہیں۔ جب داراے ایران خسرو پر دہ کے سفیر میں سے مدینہ میں آئے۔
 اور حضرت رسالت کے حمان ہوئے تو ان کی منڈی ہوئی ڈاڑھیاں دیکھ کے آپ نے
 پوچھا ”تم لوگ ڈاڑھی کیوں منڈانے ہو؟“ انھوں نے کہا ”مارے مالک بھی حکم
 ہے۔“ یہ سن کے آپ نے ارشاد فرمایا ”مگر میرے مالک (خدا) نے مجھے ڈاڑھی کے
 چھوڑنے اور مونچھوں کے کٹوانے کا حکم دیا ہے۔“ اسی واسطے آپ نے صحابہ کو
 تعلیم فرمائی ”فطرت (انسانی یا ایمانی) اس لیے کہ اسلام میں خود فطرت (انسانی یا ایمانی) کا تقاضا
 یہ ہے کہ ڈاڑھی چھوڑ دی جائے اور مونچھیں کٹوائی جائیں۔“ حضرت رسالت کے
 اس ارشاد نے ڈاڑھی کا مرتبہ اور برہا دیا۔ صحابہ کی عام وضع یہ تھی کہ لمبی ڈاڑھیاں
 اور کتری ہوئی مونچھیں۔ حضرت ابن عمر اور بعض دیگر صحابیوں کا مول تھا کہ کتری سے
 ڈاڑھی کو ناپتے اور جتنی بڑھتی نظر آتی اُسے کاٹ ڈالتے۔ اور چاروں طرف سے
 برابر کرنے کے لیے بھی کاٹتے تھے۔ مگر یہ بھی خاص خاص لوگوں کی وضع تھی در
 عموماً سب کی ڈاڑھیاں مطلقاً چھوٹی ہوئی تھیں اور مونچھیں اس قدر کتری ہوئی کہ

جلد نظر آئے۔ اسلام اس وضع و طلیہ کی اشاعت کرتا ہوا عرب کی حدود سے باہر نکلا۔ اور جہان جہان پہنچا وہاں ڈاڑھی کی قدرو منزلت بھی زیادہ ہوتی گئی اور چند روز میں شام و مصر۔ ایران و توران۔ اور افریقہ و اندلس میں جہان دیکھتے نورانی ڈاڑھیوں کا جلوہ نظر آ رہا تھا۔ اور تربیت پر جتنا رعب لمبی ڈاڑھیوں کا پڑتا تھا کسی چیز کا نہ پڑ سکتا تھا۔

مسلمانوں کی یہ عام و منفع تھی کہ لمبی ڈاڑھیاں ہوتیں۔ اُن میں تیل ڈالا جاتا۔ لنگھی کی جاتی۔ اور سن رسیدہ شسواروں کی ڈاڑھیوں پر ہندی کی سرخی اوڑھ کبھی تل کی سیاہی اپنا جلوہ دکھاتی۔ ڈاڑھی کو اپنی عزت سمجھتے۔ اور ساتھ ہی خیال کیا جاتا کہ ڈاڑھی چونکہ مردانگی کا فطری زیور ہے لہذا عورتیں بھی بالطبع ڈاڑھی والے مرد کو بے ڈاڑھی والے سے زیادہ محبوب رکھتی ہیں۔ ڈاڑھی کی شرم سب سے بڑی شرم ہوتی۔ اور ڈاڑھی کی عزت کرنا سب سے بڑی خاطر داری خیال کی جاتی۔ یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ اظہارِ شفقت منظور ہوتا تو بڑے بوڑھے اُن کی ٹھڈیوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے۔ اور سمجھتے کہ گوان کے ڈاڑھی نہیں مگر ڈاڑھی نکلنے کی جگہ پر ہاتھ لگانا اُنکی عزت بڑھانا ہے۔

اب بعد کا زمانہ آیا۔ اور مسلمان دیگر اقوام میں مل جل کے اُنکی وضع و قطع اختیار کرتے گئے۔ پہلا تغیر تو بطنِ غالب عباسیہ کے آخری دور میں یہ ہوا کہ بعض مسلمان ایرانیوں کی تراش خراش سے متاثر ہوئے اور ڈاڑھیاں کٹوانے اور چھوٹی کرانے لگے۔ اور ڈاڑھی کی اُس اگلی عزت و حرمت میں کمی ہونے لگی۔ یہاں تک کہ عرب کے ہاتھ سے حکومت ہی نکل گئی۔ اور تاج و تخت کی وارث ترکی قوم ہوئی۔ جس نے مختلف ممالک میں مختلف سلطنتیں قائم کیں۔ اور ہر سلطنت کے مسلمان اپنی فکر و کے کو کل اثر وں سے متاثر ہونے لگے۔ اور دھڑلے عثمانیہ کے وارث تاج و دوہیم سلطان سلیم اول نے (جس کا زمانہ ۱۵۱۷ء سے ۱۵۶۶ء تک تھا) غالباً مسیحیوں کی وضع پسند کر کے سب کے پہلے ڈاڑھی کو خیر باد کہی۔ اور دھڑلے منلیہ تیموریہ کے وارث شہنشاہ جلال الدین اکبر نے (جس کا عہد ۱۵۵۶ء سے ۱۶۰۶ء تک تھا) اپنے سارے سُرودن کے اثر سے متاثر ہو کے

ڈاڑھی کا صفا یا بول دیا۔ ہندوستان میں اکبر کے اس فعل کو مسلمان سوسائٹی نے گونا پسند کیا مگر سب نے ایسی خاموشی اختیار کی کہ نہ کسی نے مخالفت کی اور نہ بلند کی اور نہ کسی نے بادشاہ کی وضع اختیار کی۔ مگر سلطان سلیم کی مخالفت نے ذرا زیادہ جوش دکھایا۔ گو سلطان کے سامنے کسی کو زبان کھولنے کی مجال نہ تھی مگر شیخ الاسلام نے جی کڑا کر کے پوچھا ”حنور نے ڈاڑھی کیوں منڈا ڈالی“ سلیم نے ہنس کے سحرے پن سے کہا ”ناگہ وزیر کے ہاتھ میں میری کوئی ایسی چیز آسکے جسے پکڑ کے وہ مجھے جھڑپا ہے کھینچ لیجائے“

مگر اسلام کی گرفت ایسی نہ تھی کہ اسلامی مالک میں یورپ کی طرح بادشاہ کی وضع کا اثر عام سوسائٹی پر پڑ جاتا۔ نہ اکبر کی وجہ سے مسلمان شرفاء اور اہل اپنی ڈاڑھیان منڈائیں۔ اور نہ سلیم کی وجہ سے ترک اور اوارکان دولت نے۔ بلکہ خود اپنے جانشینوں میں بھی یہ وضع نہ قائم رہ سکی۔ اکبر کے بعد جہانگیر نے تو البتہ ڈاڑھی منڈائی تھی مگر بعد جو دکھایا تو ساری دنیا کے مسلمان تاجداروں کے منہ پر لمبی اور نورانی ڈاڑھیان تھیں۔

اب موجودہ مسلمانوں کی ڈاڑھیوں کی طرف توجہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ظہورِ اسلام کے بعد یورپ کی سر زمین میں غریب ڈاڑھی پر کسی کیسے تفتیں نازل ہوئیں۔ اور وہاں اُسے کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاڑھی نے نشیب و فرازِ عالم اور انسانی تلون مزاجیوں کے جیسے جیسے کرسے اس مغربی حصہ زمین میں دیکھے کہیں نہیں دیکھے تھے۔ کبھی تو بڑی بڑی لمبی ڈاڑھیان تھیں اور کبھی صفا چٹ۔ مذہب عیسوی اگرچہ یہود میں سے نکلا تھا۔ اور حضرت مسیح اور آپ کے حواری سب ڈاڑھی والے بزرگ تھے مگر مذہب نے اسکی کچھ پروا نہ کی۔ کلیسیاے روم و کلیسیاے یونان میں جہاں اور اختلافات ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ کلیسیاے یونان ڈاڑھی کا موید و حامی ہے اور کلیسیاے روم غالباً رومیوں کے آخری مذاق کی پابندی میں ڈاڑھی کے خلاف۔ بلکہ مغربی مقتدا ڈاڑھی کو عیب خیال کرتے ہیں۔ اسوقت خود پوپ اور اُنکے تمام کارڈنل (جن میں سے پوپ منتخب ہوتے ہیں) سب کی ڈاڑھیان خوب منڈائی

ہوتی ہیں۔ لیکن شاید یہ آخر عہد کے پاپاؤن کا بنایا ہوا قانون ہے۔ کیونکہ قدیم ایلیا کے اکثر پاپاؤں کی ڈاڑھی والے تھے۔ نیپلز میں قدیم پاپاؤن کی مورتیں پر اسے ہی زمانے کی ترشی ہوئی رکھی ہیں۔ جن میں پوپ کلیمنٹ سابع (۱۵۲۳ء) سے لے کے پوپ اسکندر ششم (۱۵۸۵ء) تک کی مورتیں ترتیب وار نظر آتی ہیں۔ اور موجودہ پوپوں کی منڈی ہوئی ڈاڑھی موچھون کے بعد ان کے چہروں پر نظر ڈالیے تو حیرت معلوم ہوتی ہے۔ آخر عہد میں جب پوپ نے ڈاڑھی منڈانے کا فتویٰ دیا تو ہر طرف ڈاڑھیوں پر ظلم ہونے لگا۔ یہاں تک کہ بلجیم کے ریفارمروں نے خواہش کی کہ ڈاڑھی والے مسیحی لاد مذہب اور دین عیسوی سے خارج کیے جائیں۔ تیرہویں صدی عیسوی تک انگلستان میں بھی ڈاڑھی رکھنے کا عام فیشن تھا۔ مگر پندرہویں صدی میں ڈاڑھیوں پر ایسے ہاتھ صاف ہونے لگے کہ ڈاڑھی والے چند ہی چہرے باقی رہ گئے تھے۔ سنہ ۱۵۵۷ء میں ملکہ مریچری نے اپنے چار معزز امرا کو روس کے معزز و مخترم ارکان نے یہ قاعدہ جاری کیا کہ جس کے منہ پر ڈاڑھی ہو وہ بغیر دونی فیس ادا کیے بڑے میز پر نہ بیٹھ سکے۔ لیکن ابھی تک اکثر لوگوں کو ڈاڑھیوں اس قدر عزیز تھیں کہ باوجود ان جاہلانہ قاعدہ کے ڈاڑھیوں سے دست بردار نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ۱۵۵۷ء میں ملکہ مریچری نے اپنے چار معزز امرا کو روس کے دربار میں سفیر بنا کے بھیجا تو ان چاروں کے چہروں پر ڈاڑھیوں تھیں۔ خصوصاً اُن میں سے ایک شخص جارج کنگنگ و تھ کی ڈاڑھی پانچ فٹ دو انچ لمبی تھی۔ اُس کی صورت دیکھتے ہی شہنشاہ روس ایوان حبیب "کو بیاختہ ہنسی آگئی۔ جارج کی ڈاڑھی کتنی چوڑی اور دراز تھی۔ اور کھانے کے بعد ایوان اُس سے کھلونے کی طرح کھیلنے لگا۔

لیکن انگلستان میں اُن کے بعد جب ملکہ ایلزبتھ کا زمانہ (۱۵۵۷ء سے ۱۵۸۵ء) تک شروع ہوا تو ڈاڑھیوں پر نیابت ہی ٹوٹ پڑی۔ اس لیے کہ اس اقبال مند مگر درست مزاج ملکہ کے حکم سے ڈاڑھیوں پر محمول لگایا گیا۔ اور حکم جاری ہوا کہ ہر ڈاڑھی والا شخص اپنی ڈاڑھی کی طرف سے سالانہ ۳ شلنگ مہینہ محمول ادا کرے۔ اور جس کسی کے چہرے پر پندرہ دن استرا نہ بھرے یعنی

اُس کا خط بند رہ دن کا ہو گیا ہو اُسکے ذمے یہ محصول واجب ہو جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ اُن دنوں انگلستان میں نائیون کو ڈاڑھی مونڈنے کی کیا اجرت دینی پڑتی تھی۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ سرکاری ٹکس نائیون کی سالانہ اجرت سے زیادہ ہی دینا پڑتا ہوگا۔ کیونکہ انگلستان میں اُن دنوں زندگی بسر کرنا اس قدر گرانہ تھا جس قدر کہ اب ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ انگریزوں میں جو رواج ہو گیا ہے کہ ہر شخص صبح کو منہ دھوئے وقت اپنی ڈاڑھی آپ مونڈ لیا کرتا ہے یہ اُسی دور کی برکت ہے۔ تاہم بہت سے لوگوں نے اب بھی ڈاڑھی نہ منڈائی۔ بلکہ سرکاری محصول ادا کرنے سے اور زیادہ خوش ہو ہو کے اپنی ڈاڑھیوں پر ہاتھ پھیرنے کے حصول دینے پر بھی انکی محبت ہمارے دل میں باقی ہے۔

اسکے تقریباً نوے برس بعد پیر اعظم نے روس میں بھی ڈاڑھیوں پر محصول لگا دیا۔ ملک ہسپانیہ میں جو دو صدی پیشتر عروج پر تھی غالباً عربوں کے اثر سے ڈاڑھی کی اچھی داشت ہوئی تھی۔ اور کل معززین کے چہرہ پر ڈاڑھیان ہوا کرتی تھیں۔ لیکن سٹائین فلپ پنچم کی تخت نشینی کے ساتھ ڈاڑھیوں کی قیمت بھی پلٹ گئی۔ انکی بد نصیبی سے فلپ مذکور خواہتا یعنی قدرت ہی نے اُسے ڈاڑھی کے زیور سے محروم رکھا تھا۔ ڈاڑھی والوں کی سوسائٹی میں اپنے اس پیدائشی نقصان کو وہ برداشت نہ کر سکا۔ اور اپنی خفت مٹانے کے لیے حکم دیدیا کہ تمام امر لے دربار ڈاڑھی منڈاوالین۔ اور گونا گویاں نے ڈاڑھی منڈانے کو اسپین کا فیشن بنا دیا۔ مگر پھر بھی بہت سے لوگ ڈاڑھی کو حسرت سے یاد کرتے اور ایک آد کے ساتھ کہتے تھے "ہماری ڈاڑھیوں کے ساتھ ہماری جانیں بھی چلی گئیں" پرتگیزیوں میں اس سے پیشتر ڈاڑھی کی بڑی قدر تھی۔ اور وہ بھی عربوں کی سنت پر چل رہے تھے۔ مگر جب زمانے کی ہوا بگڑی تو وہ بھی یورپ کے عام فیشن کے گرویدہ ہوئے۔ اور اس قوم نے بھی ڈاڑھیوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔

فرانس میں غالباً یورپ کے دیگر مقامات سے پہلے ہی ڈاڑھیان منڈ گئی تھیں مگر مغرب ہی میں "روسکوئی کی" نام ایک سچی مبتدع فرقہ نے دعویٰ کیا

کہ مذاکی ”ربانی موت ڈاڑھی میں ہے“ تاہم پوپ صاحب کا منڈانے کا قوتی سب پر غالب تھا۔ لیکن وہاں ڈاڑھیان منڈتے ہی منڈتے ایک ایسا زمانہ آگیا کہ نیکایک ڈاڑھی کا نصیبہ چند روز کے لیے از سر نو جاگ اُٹھا۔ فرمینس اول جو فرانس کے رائل کالج اور رائل لائبریری کا بانی ہے اسلئے ۱۷۷۷ء میں تخت پر بیٹھا۔ اُسکی ٹھوڑی پر ایک زخم کا داغ تھا جو نہایت ہی بدناما معلوم ہوتا تھا۔ اس عیب کے چھپانے کے لیے اُس نے ڈاڑھی رکھ لی۔ چند روز میں سارے دربار کا یہی فیشن ہو گیا۔ اور جسے دیکھے اُسکے چہرے پر ڈاڑھی تھی۔ مگر فرمینس کے بعد پھر وہاں زمانے نے ڈاڑھی کے ساتھ سرد مہری کی۔

چند روز پیشتر آخری شہنشاہ فرانس نیپولین نے ایک نئی وضع کی ڈاڑھی رکھی یعنی دو دون طرف کے منڈے ہوئے اور ٹھوڑی پر ڈاڑھی۔ کچھ دنوں کے لیے فرانس کی یہی وضع رہی۔ جس کا اثر اب بھی کسی قدر باقی ہے۔ اس کے بالکل برعکس جرمن کے بوڑھے شہنشاہ اور نیز روس و آسٹریا کے شہنشاہوں نے دو دون جبرون پر ٹھیکے رکھوائے اور درمیان میں ٹھڈی منڈ ڈالی۔ یہ وضع یورپ کے بعض فوجی افسروں کو زیادہ پسند آئی۔ اور غالباً اُنہیں کی دیکھا کبھی ہندوستان کے بعض اُمراء نے بھی ٹھیکے رکھوائے۔ جس وضع کا زیادہ مشہور نمونہ فی الحال حضور نظام حیدر آباد میر محبوب علی خان بہادر کی ڈاڑھی ہے۔ فی الحال یورپ میں ہر جگہ ڈاڑھی منڈانے کا عام رواج ہے۔ اور جو ڈاڑھی رکھے اُسکی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ اُسکے مزاج میں صفائی نہیں ہے۔ آج کل یورپ میں سب جگہ سے زیادہ ڈاڑھیان جرمنی میں نظر آتی ہیں۔ اور اسکا کچھ رواج باقی بھی ہے تو اُس قوم میں جو اکثر موقوں پر سلطان کی طرف ذاری کرتی ہے۔

ابھی چند روز ہوئے جرمنی نقاش (مصوّر) جو ہانٹائیو کی ڈاڑھی دنیا بھر میں سب سے بڑی ڈاڑھی تصور کی جاتی تھی۔ اور واقعی اتنی بڑی ڈاڑھی الف لیلہ کی بری باتوں کے قصے کے سوا اور کہیں نہیں نظر آ سکتی۔ اُسکی ڈاڑھی کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اتنی لمبی تھی کہ کھڑے ہونے میں بھی زمین پر

لوٹا کرتی۔ اور اکثر مجبور ہو کے وہ اُسے کمر میں لپیٹ لیا کرتا۔

لیکن ہمارے موجودہ فرمان روا قیصر ہند حضور اید و رڈ ہفتم نے اپنے زمانہ ولیدتی ہی سے ایک نئی وضع کی چھوٹی اور نوکلی ڈاڑھی ایجاد کی جو مسلمانوں کے شرعی حدود کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اگر قوم میں من تشبہ بقوم فهو منهم کے مرض تفرق القصال کا اندیشہ نہ پیدا ہوا اور اس حدیث کا حکم صرف امور دینی تک محدود رکھا جائے تو یقین ہے کہ اس دور کی فیشن ایل ڈاڑھیاں خلافت شرع نہ سمجھی جائیں گی۔ یہ ڈاڑھی اب یورپ میں بھی رواج پاتی جاتی ہے اور ہندوستان میں بھی بہانہ تک کہ شہنشاہ روس نے بھی اپنے آباد اجداد کی وضع کے خلاف اس وضع کی ڈاڑھی رکھ لی۔ اکثر شاہزادگان یورپ کے چہروں پر اس ڈاڑھی کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ ابھی چند روز پہلے ہمارے ولید سلطنت پرنس آف ویلز جہاد رحیم میں اور جارج ملک میں تھے۔ اور اُن کا خوبصورت چہرہ بھی اسی ڈاڑھی کی خوشگمانی کا ثبوت دے رہا تھا۔

ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام کو ہمارے شہنشاہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیونکہ اسلام ڈاڑھی کا سب سے زبردست حامی ہے اور یورپ کی موجودہ دست برد سے امید نہ تھی کہ کسی شخص کی بھی ڈاڑھی بچنے پائی۔ ہمارے شہنشاہ کی توجہ سے یہ غریب اُنکے زیر حمایت آ گئی۔ ورنہ دوسری قومیں درگزار مسلمانوں کے چہروں پر بھی شاید اتنی ڈاڑھیاں نہ ہوتیں جتنی کہ اب نظر آتی ہیں۔ سلیم اور اکبر کا ڈاڑھی منڈانا تو مسلمانوں پر کچھ اثر نہیں ڈال سکا تھا مگر مغربی تہذیب کے عروج اور یورپین اقوام کے میل جول سے اکثر ترقی یافتہ ممالک کے مسلمان اپنے قومی کیرئیر اور اپنے پُرانے طریقوں کو بھول گئے۔ سب نے ایک سرے سے ڈاڑھی کو خیر باد کہہ دی۔ ادھر ترکوں نے بے تکلف ڈاڑھیاں منڈانی شروع کر دیں۔ ادھر ایرانیوں نے۔ اور چونکہ یہ دونوں ملک فی الحال مسلمانوں کی سوسائٹی کے مرکز خیال کیے جاتے ہیں لہذا دیگر ممالک کے مسلمان بھی انکو دیکھ کے اور نیز مغربی حکام کی وضع و قلع پسند کر کے عموماً ڈاڑھیاں منڈانے لگے۔

ہندوستان کے مسلمانوں میں سینوں کے مقابل سینوں نے ڈاڑھیوں کی

کی طرف سے پہلے بے پروائی کی۔ اُنکے مقتدایان دین نے بھی فتویٰ دیدیا کہ کوئی لمبی داڑھی رکھنے پر مجبور نہیں بلکہ قصر بھی جائز ہے۔ بس اتنی داڑھی ہونی چاہئے کہ دُور سے کوئی دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ منڈی ہوئی ہے۔ مگر اُنکے پیرواس مدب سے گزر گئے۔ بے لطف مُندانے لگے۔ اور لکھنؤ کا فیشن ہو گیا کہ داڑھی نڈا ابرو چھین بڑی۔ تقریباً کچھ کم ایک صدی سے ہندوستان میں یہ امتیاز جلا آتا تھا۔ کہ شیعہ نکی ڈاڑھی منڈی ہوئی اور سنون کے مُنہ پر ڈاڑھیاں۔ یہاں تک کہ انگریزی تعلیم اور علی گڑھ کالج کے جدید فیشن نے یہ امتیاز بھی اُٹھا دیا۔ اور اب سنی و شیعہ سب ایک دُمنگ کے ہیں۔

ختمہ

یہ رسم قدیم الایام سے بعض پرانی قوموں میں چلی آتی ہے۔ اور اس کے سب سے بڑے حامی یہود اور مسلمان ہیں۔ مسیحی اگر کچھ پیرو مسیح ہوتے تو ان میں بھی ضرور اس کا رواج ہوتا۔ مگر انھوں نے غیر مَختون یونانیون اور دمیون کے اثر سے جہان سُو کو جائز کیا۔ پہلی سلیمانی یعنی مسجد قصلی کی تعلیم ترک کی وہاں ختمہ سے بھی آزاد ہو گئے۔

دنیا کی مختلف اقوام کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو نظر آتا ہے کہ انگل زانے کی بہت سی اور قومیں بھی بغیر اسکے کہ مذکورہ ختمہ کرنے والی قوموں سے متاثر ہوئی ہوں ختمہ کرتی تھیں۔ قدیم اہل مصر فرعون کے دُور میں ختمہ کرتے تھے۔ مصر میں قرناق کی ہیکل جنکو کے کھنڈروں میں ایک دیوار پر تصویر بنی ہے کہ دو لڑکوں کا رجبہ ظاہر اسباب فرعون رمیس دوم کے بیٹے معلوم ہوتے ہیں (ختمہ کیا جا رہا ہے۔ ان لڑکوں کی عمریں چھ سال اور دس سال کے درمیان ہیں اور ختمہ کرنے والا مقتدلے اعظم ہے۔ وسط امریکہ کی بعض شاہیت و مہند پرانی قوموں میں بھی ختمہ کا رواج تھا۔ دریاے آمیزن کے علاقے میں ٹیما اور ٹا قوموں میں یہ طریقہ آج بھی مروج ہے۔ اس قدیم دُنیا کے جنوبی جزائر میں بھی بہت سی مَختون قومیں آباد ہیں۔ آسٹریلیا کے اکثر اقوام بھی ختمہ کرتے ہیں

پاپون لوگوں نو کلیڈ دنیا والون اور نو ہیرٹس کے رہنے والون میں بھی
ختہ مروح ہے۔

بر اعظم افریقہ پر اگرچہ فتوحات عرب کابلے انتہا اثر پڑا اگر وہاں بھی بعض
ایسی وحشی اور غیر اثر پذیر قوموں میں ختنہ کیا جاتا ہے کہ اُسے عربی اثر کا نتیجہ
بتانا ذرا دشوار ہے یہاں یہ کافر لوگوں میں مروح ہے۔ بچوانا قوم میں یہ حالت ہے
کہ مخون لڑکے اپنی صحبت الگ قائم کرتے ہیں اور غیر مخون کو اُس میں شریک
نہیں ہونے دیتے۔ بعض مورخین سمجھتے ہیں۔ کہ ختنہ مدلل قوم عرب کا شعار تھا
یہود نے اُن سے سیکھا۔ اور بعض سمجھتے ہیں کہ یہود سے یہ طریقہ عربوں میں
میں آیا۔ غرض یہ بہت پرانا رسم ہے جس کی نسبت یہ پتہ لگانا کہ کس سے نکلا او
کس سے کس میں پہونچا نہایت دشوار بلکہ غیر ممکن ہے۔

یہ معلوم کرنا بھی مشکل ہے کہ دنیا میں اس عجیب رسم کا رواج کس غرض
سے ہوا۔ مصر والون اور نیز شام کے فیثیقین میں یہ شرکانہ مقولہ پھیلا ہوا تھا
کہ ”را (سورج) دیوتا جب اپنے عضو کے کاٹنے کی خواہش کرتا تو اُس سے
خون بننے لگتا۔ علیٰ ہذا القیاس یہ دیوتا لالہ بھی اس سے تعلق رکھتی ہے کہ ”ہیل نے
اپنے باپ اُرانوس کا یا خود اپنا ختنہ کیا۔ اور خون چشموں اور زبوں میں بہنے لگا۔“
مگر ختنہ کو بت پرستی کے ان افسانوں سے متعلق کرنا غلطی ہے۔ یونان کا پرانا مورخ
ہرودوٹس کہتا ہے کہ ”مصر والون میں ختنہ کا رواج صفائی کے خیال سے تھا۔
یون تو حفظ صحت کے اصول سے بھی ختنہ کو تعلق سے مگر یہ ہے کہ اس رسم
کی بنیاد دنیوی مصلح کے مقابل دنیاوی پرزادہ ہے۔ اصل میں یہ ایک قسم
کی قربانی تھی جس سے مقصود یہ تھا کہ اپنی خواہش انسانی کا خون کر کے خدا کی
حکومت اپنے اوپر تسلیم کی جائے۔ یا ایک حصہ جسم فدیہ میں دے کے باقی جسم
کے محفوظ رکھنے کی اُمید رکھی جائے۔

مورخین ان باتوں کی چھان بھان میں چاہے جہاں اور جس قدر ٹھیکے پھرن
مگر اس میں شک نہیں کہ مذہبی روایات نے قطعی طور پر فیصلہ کر دیا کہ ختنہ کا
آغاز حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے خدا کے ایک عہد کی طرے سے ہوا۔ توراۃ

کی کتاب تخلیق کے ۱۷ باب میں آیات ذیل اس مضمون کو صاف طور پر بتا رہے ہیں
 (۹) پھر خدا نے ابراہیم (ابراہیم) سے کہا کہ تو اور تیرے بعد تیری نسل پشت
 در پشت میرے عہد کو نگاہ رکھیں۔ (۱۰) اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان
 اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد رکھو سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر
 ایک فرزند زنیہ کا ختنہ کیا جائے۔ (۱۲) تمہاری پشت در پشت ہر لڑکے کا
 جب وہ آٹھ روز کا ہو ختنہ کیا جائے گا۔ کیا گھر کا پیدا کیا پڑوسی سے خریدنا۔
 (۱۳) اور وہ فرزند زنیہ جس کا ختنہ نہیں ہوا وہی شخص اپنے لوگوں میں سے
 کٹ جائے کہ اُس نے میرا عہد توڑا۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم سے یہ خدا کا ایک عہد تھا جس کی پابندی
 پوری نسل ابراہیم نے کی اور آج تک ہو رہی ہے۔ ایک طرف بنی اسرائیل سختی سے
 پابند تھے حتیٰ کہ خود جناب مسیح کا بھی ختنہ ہوا۔ اور دوسری طرف بنی اسرائیل میں اسکا
 پورا رواج تھا جن کی کوشش سے چند ہی روز میں ایسا زمانہ آگیا کہ کوئی خطہ زمین
 نہیں جہاں مختون خدا پرست نہ موجود ہوں۔

توراة سے پتہ چلتا ہے کہ خدا اس دم کو اپنے پوجنے والوں اور اپنے خاص
 بندوں کے لیے نہایت اہم جانتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ جب بنی یحون کو لے کے
 مصر کی طرف واپس چلے تو راستے میں اُنھیں خدا ملا۔ اور چاہا کہ موسیٰ کو ہلاک
 کر ڈالے اس کا سبب سابق عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُنھوں نے اپنے
 بیٹے کا ختنہ نہیں کیا تھا، تب آپ کی بی بی سفورہ نے ایک تیز پتھر سے بیٹے کا ختنہ
 کر کے گھٹی ہوئی کھال خدا کے قدموں پر پھینکی اور کہا ”تو بیشک خون کے سبب سے
 میرے سرے کی جگہ ہوا۔ تب اُس نے (خدا نے) اُسے (موسیٰ کو) چھوڑ دیا۔“

عہ یہ واقعہ مسلمانوں کے عقائد کی رو سے نہایت لغو اور موحین کی جگہ شرکین کے مذاق کا
 ہے۔ اور یقیناً ترجمے نے یہ خرابیاں پیدا کر دیں۔ عبرانی زبان کے محاورات پر حکومت رکھنے والا
 ہی سمجھ سکتا ہے کہ اصل الفاظ کا مفہوم کیا تھا۔ محاورات کا لفظی ترجمہ ہمیشہ ایسی خرابیاں پیدا
 کر دیتا کرتا ہے۔ ”عربی میں“ ”بنی یہ“ کے لفظی معنی ہیں اُسکے دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ مگر اسکا
 ملی لہجہ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اُسکے سامنے۔ اب فرض کیجیے کہ خدا نے کسی جگہ فرمایا ”یوں ہی“

حضرت مسیحؑ کے زمانے زمانے میں پوتوس نے مسیحیوں کی کشتی بڑھانے کی بے لگان دھن میں جب ہر قسم کے مشرکانہ رواج کو گوارا کر لیا تو غنتہ کی ضرورت بھی اٹھا دی۔ جس کے باعث یروشلیم کے اصلی مسیحی اور خاص حضرت مسیح کے صحبت یافتہ لوگ اُسکے دشمن اور دشمن کے پیاسے ہو گئے۔ لیکن مغرب کی آزاد مسیحیت بڑھتی گئی اور اصلی مسیحیت جو ارض مقدس میں تھی کمزور ہو کے فنا ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ سچا مسیحی فرقہ جو ”ناصری“ کہلاتا تھا دنیا سے ناپید ہو گیا۔ اور حضرت رسول آخر الزمان علیہ اسلام کو مبعوث ہو کے پکار دینا پڑا کہ اصلی مسیحیت نہیں باقی رہی۔

اب مسیحیت یہود کے ساتھ تختونیت کا بھی استیصال کر رہی تھی اور مغرب تھا کہ رومی بت پرستی جو مسیحیت کے جانے میں نمودار تھی اس پر اب بھی عہد کو خدا کے بندوں سے تروادے کہ حضرت سرور کائنات کی لہشت سے عرب کا دور شروع ہوا۔ اور بنی اسماعیل جو اب سنتِ ابراہیمی کے سچے حامی تھے قحید کی صدا بلند کرتے ہوئے دنیا میں پھیلے۔ اور چند ہی روز میں یہ بحرہ دکھا دیا کہ خدا کا یہ عہد صرف افراسطین میں نہیں بلکہ ہر جگہ پورا ہوا تھا۔

مگر یہود کے اور اسلام کے غنتے میں نفوذ افریق ہے۔ جو دلازمی طور پر ہر سچے کا غنتہ اُسکی ولادت کے آٹھویں دن کیا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں میں اسکی پابندی نہیں۔ وہ ولادت سے بلوغ تک جب چاہیں غنتہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ قدیم زمانے میں عربوں کے غنتے کا زیادہ تر رواج بالغ ہونے کے وقت تھا۔

لیکن تعجب یہ ہے کہ بعض قوموں میں عورتوں کا غنتہ بھی مروج تھا۔ انکی شرنگاہ سے گوشت کا کچھ زائد حصہ کاٹ لیا جاتا تھا۔ اور بعض خاص عورتیں تعین جن کے ہاتھ سے اس رسم کی تکمیل ہوتی تھی۔ قدیم اسٹرابو کے زمانے میں یعنی اسلام سے بہت پہلے مصر اور عرب کی عورتوں میں عموماً غنتہ ہوا کرتا تھا۔ مسرتین تصدیق کرتے ہیں کہ شلیج فارس کے دونوں جانب یعنی بحرین عمان۔ عراق اور فارس میں یہ عموماً عام سمجھ والے اس کا مطلب یہی سمجھیں گے کہ میرے سامنے۔ مگر محتاط لفظی ترجمہ کرنے والا کہے گا۔ ”میرے دونوں ہاتھوں کی پیچ میں۔“ ایسی خرابیاں تو راتہ رات میں کثرت سے پیدا ہو گئی ہیں۔ اور چونکہ عبرانی زبان مردہ ہو گئی اس لیے اسکی راہ کا کھلنا میرے نزدیک امکان سے باہر ہو گیا۔

مروج ہے۔ افریقہ کے بعض مغربی اضلاع میں بھی عورتیں محنتوں کی جاتی ہیں۔ چنانچہ
ڈھومی قوم بھی اس کی پوری طرح پابند ہے۔

مسلمانوں اور عیسائیوں میں امتیاز لباس

عام مسلمانوں میں یہ بے بنیاد واقعہ کثرت سے منہور ہے کہ حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ نصاریٰ جھوٹے دامنوں کے کپڑے پہنیں اور گھوڑوں
کی دُمین کٹوا دالیں۔ حالانکہ جہان تک کتب تواریخ کا متبع کیا جائے خلافت راشدہ
کے پُر امن و عدل عہد میں کسی ایسی تفریق کا ہرگز پتہ نہیں لگتا۔ گھوڑوں کی دُمین کاٹنے
کا ایک عجیب واقعہ صحابہ ہی کے آخر دور میں ہندوستان کی سرحد پر پیش آیا جسے
علامہ بلاذری نے فتوح البلدان میں بیان کیا ہے۔ یعنی حملہ آور عربوں نے حریت کے
چند سواروں کے گھوڑوں کی دُمین کٹی ہوئی دیکھیں۔ روشن خیالی اور وسیع السطری
اُن دنوں مسلمانوں میں اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ اس وضع کو عربوں نے پسند کیا
اور کہا ”ہم لوگ ان لوگوں سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اپنے گھوڑوں
کی دُمین کاٹ دیں“ یا تو انھیں مسلمانوں کا یہ مذاق تھا کہ دشمنوں اور مخالفوں کی
ہر اچھی اور مفید بات کے اخذ کرنے کو تیار تھے۔ اور یا یہ زمانہ ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ
معاشرتی امور پر ”من تشبہ بقوم فهو منهم“ کا اصول پیش کر کے کفر و الحاد کا فتوہ
دے دیا جاتا ہے۔

ربا لباس کا فرق۔ اس بارے میں قرون اولیٰ کی کوئی ایسی شہادت ہمارے
پاس موجود نہیں ہے جس سے یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کے وضع و لباس کی تفریق
کے متعلق اسلامی حکومت کا کوئی خاص حکم ثابت کیا جاسکے۔ ہان مصر کے خلیفے
بنی فاطمہ میں سے جنھیں اکثر مورخین ”عبیدین“ کے لفظ سے یاد کر کے بدنام کرتے
ہیں ”حاکم بامر اللہ“ نے ایک مرتبہ یہ بھی حکم جاری کر دیا تھا کہ حمام کے اندر بھی او
باہر سڑکوں پر بھی عیسائیوں کا لباس مسلمانوں کے لباس سے جدا ہوا کرے۔ مگر
حاکم بامر اللہ کے احکام و افعال کا ذمہ دار نہ اسلام ہے اور نہ مسلمان ہیں۔ وہ
ایک مجنون سا خلیفہ تھا اور روز ایک نیا اور انوکھا حکم جاری کیا کرنا تھا۔ اگر

اُس کی حالت اور اُس کے احکام کو دیکھیے تو بڑی حیرت معلوم ہوتی ہے۔
 ۹۳۵ء میں اُس نے حکم جاری کیا کہ شہر مصر کے گلی کو چون میں اور کل علیا میں
 مسجدوں اور مکانات کے درو دیوار پر صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ (معاذ اللہ)
 گالیاں لکھی جائیں۔ اسی قدر نہیں۔ ساری مملکت اور قلمرو میں یہ حکم جاری کر دیا
 کہ علانیہ صحابہ کے ناموں کی توہین کی جائے۔ اس کے بعد ۹۳۵ء ہجری میں کچھ
 ایسی مت پٹی کہ یکایک فرمان خلافت جاری ہوا کہ جو کوئی صحابہ کرام کے محترم
 ناموں کے ساتھ کوئی سخت لفظ استعمال کرے یا اُن کے ناموں کی توہین کرے اُس
 فوراً سزا دیا جائے اور سخت سزا دی جائے۔ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے یہ فرمان
 واجب الاذعان نافذ ہو گیا کہ تمام گتے مار ڈالے جائیں۔ گلی کو چون میں جو گتے
 ملا فوراً مار ڈالا گیا اور یہ حالت ہو گئی کہ سارے شہر میں کہیں کتوں کا نام و نشان
 بھی نہ تھا۔ ایک بار حکم ہوا کہ کھیر کی قعلیاں ہر گز نہ بنے جائیں۔ پھر یہ فرمان جا
 ہوا کہ کشمش ہر گز نہ بننے پائے۔ جو کوئی کشمش تھوڑی ہو یا بہت ہو بیجا نظر آئے
 واجب التعذیر ہے۔ یہ مانچو لیا اس قدر بڑھا کہ پانچ سو دینار صرف کر کے مقبوض
 کشمش ملی خرید کے جلا دی گئی۔ اس کے بعد یہ حکم تصانیم جاری ہوا کہ انکو ہر گز نہ
 بننے پائے۔

انہیں احکام کے ذیل میں ایک یہ حکم بھی تھا کہ یہود و نصاریٰ مسلمانوں کا
 لباس نہ پہنیں۔ نہ حمام کے اندر اور نہ حمام کے باہر سڑکوں اور راستوں میں۔ بجا
 اُسکا جوش زیادہ بڑھا تو ایک حمام ہو دے کے لیے، ایک نصرائیوں کے لیے، اور ایک
 مسلمانوں کے لیے الگ الگ تعمیر کروایا گیا۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ اُس
 تعصب روز بروز بڑھتا ہی گیا۔ لباس کی تفریق کے بعد یہ حکم ہوا کہ آراستہ و پیر
 زین پر یہود و نصاریٰ نہ سوار ہوا کریں۔ اُن کے گھوڑوں کی زین لکڑی کی ہوا کرے
 کسی مسلمان کو وہ خدمتگاری پر نہ کر بھی نہ رکھیں۔ مسلمان گدھے والے کے گدھے پر
 کرایہ دے کے سوار بھی نہ ہوں۔ جس کشتی کے ملاح مسلمان ہوں اُس پر بھی سوار نہ ہوا
 ان احکام سے میں یہ جانتا ہوں کہ امتیاز و تفرقہ خرقہ بعد کی چیزیں ہیں نہ
 کے مسلمانوں، گدھے والوں، اور کشتیاؤں کا نقصان پہلے ہوا ہوگا۔ اس کے بعد

میں اُس نے حکم دیا کہ بلا د مصر میں عیسائیوں کے جتنے کیسے ہیں سب مہدم کر ڈالے جائیں اور اُن کا مال و اسباب مسلمانوں کو دیدیا جائے۔ اور چونکہ بیت المقدس بھی اُس کی فکر میں شامل تھا اس لیے حکم دیا کہ وہاں کا عظیم الشان کنیسہ الٹا کر ڈھا دیا جائے۔ پھر حکم ہوا کہ خبردار کوئی شخص علم نجوم سے تعلق نہ رکھے۔ اور جتنے نجومی ہوں سب اُس کی فکر سے نکال دیے جائیں۔ پھر حکم ہوا کہ جتنے گوتے ہیں سب خارج البلد کر دیے جائیں۔ اسکے بعد مصداق نزولہ بر عصفو منعیف می ریزد حکم ہوا کہ خبردار عورتیں چاہے دن ہو یا رات اپنے گھروں کی دلیجز سے باہر قدم نہ نکالیں۔ اور جس قسم کی جوتیاں ہیں کے عورتیں آمدرفت کیا کرتی تھیں اُنکے بنانے کی موجدین کو قطعی معاف کر دی گئی۔ عورتیں مصر میں اور تمام ممالک اسلامیہ میں ہمیشہ سے باہر آمد و رفت کرتی ہیں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے گھروں میں عموماً پیدل جایا کرتی ہیں۔ مگر اس حکم کی بدولت سات برس تک وہ اپنے گھروں میں قید رہیں اور کسی عورت کی مجال نہ تھی کہ گھر سے باہر نکلے۔ یہاں تک کہ سات برس بعد اُس کے جانشین الظاہر نے اُنھیں اُنکی پرانی آزادی دی۔ پھر اسکے بعد یکایک عیسائیوں کے حال پر مہربانی ہوئی اور حکم جاری ہوا کہ اُنکے جتنے معبد اور کنیسے گھوڑے گئے تھے سرکاری روپیہ سے پھر تعمیر کرا دیے جائیں۔ اور اُن کا جو مال لوٹا گیا تھا وہ لوگوں سے چھین کے پھر اُنکے حوالے کیا جائے۔

غرض یہ تھے وہ احکام جن کے سلسلے میں ایک بار تفریق لباس کا حکم بھی جاری ہو گیا تھا۔ لیکن اس کو اسلام کا کوئی فعل خیال کرنا اگر مسلمانوں کی بیوقوفی ہے جو اسے اپنا فخر و ناز سمجھ کے بیان کیا کرتے ہیں تو اُن لوگوں کی بھی بڑی بیوقوفی ہے جو اس کی بنیاد پر خلافت اسلامیہ کو تعصب کا الزام دیتے ہیں۔

اس احکام کی موت کا واقعہ بھی حیرت انگیز ہے۔ اُس کا ایک عمدہ سفید گدھا تھا جس کا نام ”قمر“ رکھا گیا تھا۔ ۱۷۔ سوال سلسلہ ہجری کو دو شنبے کی رات تھی کہ وہ اُس گدھے پر سوار ہو کے سیر کو نکلا۔ اور چونکہ تنہا ہی پسند کرتا تھا اس لیے ہمراہیوں کو ساتھ آنے سے منع کیا۔ مصر کی آبادی کے باہر رات بھر بھرتا رہا صبح کو طحان کا رخ کیا جو دار السلطنت سے ۵ میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا شہر تھا جسکی نزہت کا بہین نہایت ہی

دلکش و روح افزا تھیں۔ اسوقت دو سوار ہمراہ رکاب تھے۔ ایک ایک کر کے اُن دونوں کو بھی رخصت کر دیا اور آگے کی راہ لی۔ بس اسوقت سے اُس کا پتہ نہ چلا کہ کیا ہوا اور کہاں گیا۔ زمین کھا گئی یا آسمان؟ ماہِ شوال کی ۳۰۔ تک لوگ روزِ جلوس کا سامان اور سواری کے گھوڑے لے کے شہر کے باہر نکلتے اور شام کو ناکام واپس آتے۔ آخر ۲۔ ذیقعدہ کو اُسکے غلاموں اور ترک سپاہیوں کا ایک گروہ اُسکی جستجو میں نکلا۔ جب ڈھونڈتے ہوئے پہاڑوں کے درون میں گھسے تو اُسکی سواری کا گدھا قمر ملا۔ مگر اس حالت میں کہ اُسکے چاروں پاؤں تلوار سے کٹے ہوئے تھے۔ مگر زمین و چار جامہ بدستور اُس کی پیٹھ پر تھا۔ اس سے آگے بڑھے تو ایک گدھے کے اور اُسکے آگے پیچھے دو پیدل آدمیوں کے نقش قدم نظر آئے۔ اُنکو دیکھتے ہوئے وہ سب ایک تالاب پر پہنچے جو طوان کے مشرقِ جانب تھا۔ جس کو غولان میں سے دو شخص پانی کے اندر اترے تو اُس کا پورا شاہی لباس بھی مل گیا جس میں سات جے تھے اور پانچا مہ بھی اس وضع میں ملا کہ گویا کھول کے اتارا نہیں گیا تھا۔ مگر چھریوں کی ضرب سے کپڑے کٹے نظر آئے۔ بہر تقدیر اُسکے کپڑے محل میں لائے گئے۔ اور سب کو یقین ہو گیا کہ وہ دشمنوں کے ہاتھ سے مار ڈالیا۔ اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ خود اُسکی بہن کی سازش کا نتیجہ تھا۔ لیکن بہت سے ایسے بے قوت ایسے بھی پیدا ہو گئے جو حلف اٹھاتے تھے کہ الحالم مرا نہیں صرف غائب ہو گیا ہے اور اس غیبت کے بعد عترتِ ظاہر ہو گا۔

انہارِ بحر

قدرت سے دنیا میں عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں۔ موجودہ زمانے کی سائنس کی ترقیاں اور ہڈے پڑے شائد اور تجربات ہر چیز کے وجہ اور اسبابِ دریافت کرتے جاتے ہیں مگر اب بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں عقلِ انسانی حیران ہے۔ انہیں میں سے ایک انہارِ بحر میں شے تعلق کوئی قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ کیوں جاری ہیں۔ قرآن مجید میں خداوندِ جل و علا فرماتا ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ فَبِئْسَ الْمِزَاجُ لا سِغْيَانٌ اِس کی پوری اور سچی تفسیر سچ پوچھیے تو انہارِ بحر کا پتہ لگنے سے پہلے

دنیا میں کسی کو نہیں معلوم ہو سکتی تھی۔ لیکن اب موجودہ تحقیقوں اور جستجوؤں کے بعد دیکھتے ہیں کہ سمندر ہی کے اندر کس طرح نرین جاری ہیں اور کیونکر بغیر کسی حجاب و برزخ کے ایک پانی خاموش و متحرک رہتا ہے اور دوسرا زور و شور سے جاری ہے انہماک سمندر کے دریا ہیں۔ ہمارے بہت سے ناظرین حیران ہونگے کہ سمندر میں دریا کیسے؟ مگر خدا کی قدرت ایسے ہی معجزات دکھاتی رہتی ہے۔ جس طرح خشکی پر ہزاروں نریاں نہ رہی ہیں بالکل اُسی طرح سمندر میں بھی ہیں۔ اس بارے میں کہ یہ سمندر میں کیونکر جاری ہیں بہت سی رائے قائم کی گئی ہیں۔ مگر ان میں سے کوئی توجیہ ایسی نہیں جو دل میں جم کے بیٹھ جائے۔ پہلی وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ آفتاب کی تمازت سے خط استوا اور اُس کے آس پاس کا پانی گرم ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ عام قاعدہ ہے کہ گرم چیز پھیلتی ہے اس لیے یہ گرم پانی بھی پھیلتا، اپنی سطح سے کسی قدر اونچا ہو کے بہتا، اور قطبین کی طرف چلتا ہے۔ جہاں کا پانی ٹھنڈا اور خط استوا کے پانی کی سطح سے کسی قدر نیچا ہے۔ اس طریقے سے پانی کا ایک بہاؤ قائم ہو جاتا ہے اور گرمی کے ابھار سے جو جوت پیدا ہوتا ہے اُس کی جگہ پھرنے کے لیے قطبین کے پاس سے سرد پانی نیچے ہی نیچے بہ کر خط استوا کی طرف آتا رہتا ہے۔ یہی سمندر کی بالائی اور اندرونی نرین ہیں۔ قطبین کی طرف سے جو نرین خط استوا کی طرف آتی ہیں وہ اکثر سطح آب کے نیچے ہوتی ہیں اور دکھائی نہیں دیتیں۔ مگر بعض سطح آب کے اوپر بھی ہوتی ہیں۔ اگر سطح زمین پر ہر جگہ ایک ہموار گہرائی کا سمندر ہوتا تو اُس کے دور کی وجہ سے سب جگہ کے پانی کی حرارت ایک ہی درجے پر رہتی۔ مگر سمندر کی گہرائی کہیں کم ہے کہیں زیادہ۔ کہیں اُسکی سطح کے اوپر زمین بھی نکل آئی ہے۔ لہذا اس پانی کی رفتار کے خاص خاص راستے مقرر ہو گئے ہیں جو عظیم الشان نروں کی طرح سمندر ہی میں بہتے بہتے قطبین کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے سطح آب کے اندر ہی اندر خط استوا تک آتے ہیں۔

اس پانی کے دور کے خاص راستے مقرر ہو جانے کے مختلف وجود میں ایک تویہ وجہ پیش کی جاتی ہے کہ جس طرف سطح آب پر ہوا چلتی رہتی ہے اُسی طرف ان نروں کا بھی رخ ہو جاتا ہے۔ اور بعض زمانہ حال کے جغرافیہ دان اسی کو

ان انوار کے جاری ہو جانے کا اصلی سبب بتاتے ہیں کیا اور اصل بھی یہی ہے کہ ہوا سمندر کی سطح پر بہت بڑا اثر کرتی ہے۔ اور بہت سی سمندر کی چھوٹی چھوٹی نہریں محض ہوا کی رفتار سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ بحر مندرین چونکہ ہوا کا رخ موسم کے ساتھ بدلتا رہتا ہے لہذا جس طرف کی ہوا ہوتی ہے اسی طرف ان نہروں کا بھی رخ ہو جاتا ہے لیکن سمندر کی اندرونی یعنی سطح آب کے نیچے کی نہروں کے لیے یہ وجہ نہیں ہو سکتی۔ سمندر کے بعض حصوں میں ہوا ہمیشہ شمال و مغرب کی طرف چلا کرتی ہے اور بعض مقلبت پر جنوب و مغرب کی طرف۔ بس ان حصوں میں سب سے بڑی بڑی نہریں ہمیشہ مغرب ہی کی جانب بہتی ہیں بعض مقامات پر نہریں مشرق کی جانب بھی جاری ہیں۔ مگر وہاں ہوا کا رخ بھی مشرق ہی کی طرف ہوتا ہے۔

عام قاعدہ ہے کہ زمین کی گردش کی وجہ سے کوئی چیز اگر کوہ زمین پر حرکت کرتی ہو تو اگر وہ خط استوا سے شمال میں ہو تو دائیں جانب اور اگر جنوب میں ہو تو بائیں جانب کسی قدر ہٹ جائے گی۔ اسی وجہ سے یہ سمندر کی نہریں بھی جو مغرب کی جانب بہتی ہیں کسی قدر اپنے دائیں یا بائیں جانب مڑ جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی زمین کا حصہ ملتا ہے جو روک کے اُن کا رخ بالکل پلٹ دیتا ہے۔ اور وہ بجائے مغرب کی طرف جانے کے بالکل مشرق کی طرف منہ کر کے بننے لگتی ہیں۔ بحر اٹلانٹک کی بڑی نہر مغرب کی طرف چلتی ہے۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ چوڑائی میں خط استوا کے شمال اور جنوب دونوں جانب ہوتی ہے جو خط استوا کے شمال میں ہے وہ کسی قدر اپنے دائیں جانب ہٹ جاتی ہے۔ اور وہ بھی ساحل امریکہ سے ٹکرا کے اور دوسری طرف سے مڑ کے مشرق کی طرف واپس ہوتی ہے۔

اگر کوہ زمین پر تمام سمندر ہی سمندر ہوتا تو غالباً ان سب نہروں کا رخ قریب قریب مغرب ہی کی جانب ہوتا۔ لیکن خشکی کے بڑے بڑے حصے سمندر کی سطح کے اوپر نکلے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ نہریں شمال اور جنوب کی طرف مڑ جاتی ہیں کی طرح سے ایک دور قائم رہتا ہے تاکہ قطبین کا سردیانی خط ہوا کے قریب آ کر یہاں کے پانی کی حرارت کو کم کرے اور خط استوا کے پاس کا گرم پانی وہاں جا کے کسی قدر حرارت پیدا کر دے۔

بحر اٹلانٹک کی شمالی نرجب ساحل امریکہ سے ٹکرا کے اوریج میکسکو میں سے گھوم کے نکلتی ہے تو انگریزی جغرافیہ دان اسکو گلف اسٹریم یعنی طبع کی نر کہتے ہیں۔ یہی نر بہتے بہتے برطانیہ کے جزائر اور شمالی یورپ کے ساحلوں سے گذرتی ہوئی بحر منجمد شمالی میں پہنچ کے غائب ہو جاتی ہے۔ ملک ناروے کے بندرگاہ اسی کی وجہ سے سال بھر جاتا تو کئی آدورفت کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اگر اس کا گرم پانی وہاں سے نہ گذرتا تو یقیناً سال کے زیادہ حصے میں وہاں برف ہی برف ہوتی۔ کیونکہ بحیرہ بالٹک کا وہاں جو اس سے ۲۰۰ سال خط استوا کی طرف ہٹا ہوا ہے سال کے زیادہ حصے میں برف برف سے بند ہوتا ہے اور بحیرہ اسود جو اس سے بھی زیادہ خط استوا کی طرف ہٹا ہوا ہے وہ بھی جانوں میں اکثر جم جاتا ہے۔ مگر ناروے کے بندرگاہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور ان کا سمندر کبھی نہیں جمتا۔

اچھا اب اس نر کو دیکھو جو بحر منجمد شمال کی طرف سے بہتی ہوئی ملک لیریڈ کے ساحل کے پاس سے گذرتی ہے۔ لیریڈ اور انگلستان قریب قریب ایک ہی خط میں واقع ہوئے ہیں۔ یعنی خط استوا سے دونوں کا فاصلہ قریب قریب برابر ہے اور اس لحاظ سے دونوں جگہ سردی اور گرمی برابر ہونی چاہیے تھی۔ مگر انگلستان کے سواحل ہمیشہ برف سے صاف رہتے ہیں اور لیریڈ کے ساحل سال میں ۹ مہینے سے زیادہ برف کی وجہ سے بند رہتے ہیں۔

بعض جگہ سمندر میں ٹھنڈی اور گرم نرین مل جاتی ہیں یہاں اکثر کراپڑا کرتا ہے اور وہاں کے پانی میں تلاطم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔

عام سمندر کے پانی میں اور ان نروں کے پانی میں اکثر اختلاف بھی ہوتا ہے۔ اگر نر خط استوا کی طرف سے آتی ہے تو اس کا پانی سمندر کے پانی سے زیادہ گرم ہوگا اور رنگ میں بھی کسی قدر زیادہ سیاہی مائل ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاز کے ایک طرف تو سمندر کا پانی ہے اور دوسری جانب نر کا پانی۔ ایک طرف ٹول ڈال کے پانی نکالا جائے تو ٹھنڈے نکلے گا اور دوسری جانب اس سے زیادہ گرم اور زیادہ سیاہی مائل۔ گرامسے مقامات سے جہاز کو بہت جلد نکال لے جاتے ہیں کیونکہ وہاں جہاز میں غیر معمولی حرکت ہونے لگتی ہے۔

یہ سمندر کی نہریں جن ملکوں میں ہو کے گذرتی ہیں وہاں کی آب و ہوا پر بھی بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ مثلاً انگلستان کے موسم میں اسی گلف اسٹریم کی بدولت ایک خوشگوار سی پیدا ہو گئی ہے ورنہ وہاں سردی بہت زیادہ ہوتی۔ تجارت کو بھی ان نہروں سے بڑی مدد ملتی ہے۔ ہم کو پرتیا چلے ہیں کہ بہت سے مقامات کی بندرگاہیں محض انہیں کے اثر سے چاروں کی آمد و رفت کے لیے سال بھر کھلی رہتی ہیں ورنہ برف سے بند رہتیں۔ بعض مقامات پر جہاز کو اپنی رفتار میں ان سے مدد ملتی ہے۔ مثلاً جو جہاز افریقہ کے جنوبی راس امید کے پاس سے ہو کر گذرتے ہیں اگر وہ انگلستان سے آسٹریلیا کی طرف جاتے ہوئے تو وہ ساحل سے بہت دور ہٹ کے نکل جاتے ہیں تاکہ ان کو اُس نہر میں ہو کے چڑھاؤ نہ کاٹنا پڑے جو وہاں ساحل کے قریب جارہا ہے۔ اور جو جہاز انگلستان کی طرف جاتے ہیں وہ ساحل سے قریب قریب جاتے ہیں تاکہ ان کو اپنی رفتار میں اُس کے بہاؤ سے مدد ملے

یہ نہریں خشکی کی چھوٹی چھوٹی ندیوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ بہت لمبی چوڑی ہوتی ہیں۔ گلف اسٹریم کی چوڑائی تقریباً ۴۰۰ میل ہے اور ۳۰۰۰ فٹ سے زیادہ گہری ہے بعض جگہ اس کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ پانی کے رنگ میں بھی ایک بہت ہی نمایاں اختلاف ہے کیونکہ اس کا پانی گہرے نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ جاپان کے قریب سے جو نہر بہتی ہے اُس کا رنگ سیاہ ہے اور اسی وجہ سے وہاں کے لوگ اُسے ”کو رو سیوا“ یعنی کالی ندی کہتے ہیں۔ یہ نہر بھی جاپان کو درمی سب قاعدے پہنچاتی ہے جو گلف اسٹریم انگلستان اور ناروے کے موسم اور سواحل کو پہنچاتی ہے۔

غریبکہ تمام دنیا کے سمندروں میں اسی طرح کی ہزاروں نہریں جاری ہیں جو ہمیشہ بہتی رہتی ہیں اور تمام جہان پر اپنا اثر ڈالتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیمر ٹائٹانک جو سال ڈیڑھ سال قبل تباہ ہو گیا تھا محض انہیں ہمارے بحر میں سے ایک کی بدولت تباہ ہوا جو برف کا ایک بہت بڑا پہاڑ جو بیس بیس میل لمبا چوڑا تھا اس کو گلف اسٹریم قطب شمالی سے بہا کر بحر ٹلانٹک میں اور جہاز نہ کو اُس سے ٹکرا کر تباہ و برباد ہو گیا۔

الغرض یہ سمندر کی نہریں عجائبات قدرت میں سے ہیں جن سے دنیا بے انتہا
فائدہ اٹھا رہی ہے۔

کہانت

کہانت کے لغوی معنی فال گوئی کے ہیں۔ اور اسی لیے اس شخص کو جو غیب کی
باتیں بتائے اور اپنے آپ کو مخفی اسرار سے واقف ظاہر کرے ”کاہن“ کہتے
ہیں۔ اسلام سے پہلے تمام مذاہب کے حالات پر غور کیجیے تو صاف نظر آتا ہے
کہ دینی پیشوائی اور مقتداہی کے لیے کہانت لازمی تھی۔

مصریوں کے مقتداہن نے اپنے آپ کو نامعلوم اسرار و رموز کا خزانہ بنا رکھا تھا
قوم بتوں، مگر ٹھپوں، بیون، پرواؤں وغیرہ کی پرستش کرتی تھی۔ لیکن الہیات
کے مسائل رموز باطنی کی طرح صرف مقتداہن تک محدود تھے جو ادب مذہبی
کی تعلیم کے ساتھ غیب کی باتیں بھی بتا دیا کرتے۔ بابل والوں نے رمل اور نجوم
کے فن کو ہندوؤں کی طرح جزو دین بنا لیا تھا جس کی مدد سے وہ ہر امر میں آئندہ
کی بابت حکم لگا یا کرتے۔ ان کی ایسی دینی جستجوئے علم ہیئت کو مدوں کیا۔ کتب
کے اثرات اور ان کے افعال و خواص مقرر کیے۔ اجرام فلکی کے نام رکھے۔
انکی حرکتوں کا پتہ لگایا اور بار بار دیا کہ نجوم کے ذریعے سے جو الہیات
سے وابستہ تھا انسان غیب کی باتوں کو بتا دیا کرتا ہے۔ ہندوؤں اور بابلیوں
کے قدیم مسائل بہت جلتے جلتے ہیں۔ اور نجوم و الہیات کے لحاظ سے ضرور
ناسا پڑتا ہے کہ یا تو نجوم و ہیئت کو بابلیوں نے ہندوؤں سے لیا یا ہندوؤں نے
بابلیوں سے حاصل کیا۔ لیکن چونکہ یہ امر تاریخ کا ایک طے شدہ مسئلہ ہو گیا ہے
کہ آریہ لوگوں نے نمٹک لوگوں (یعنی سام) کے بعد ترقی کی اس لیے زیادہ
قرین قیاس یہ ہے کہ بابل والوں کے علوم ہیئت و نجوم بعد کے زمانے میں
پورے پورے ہندوؤں میں منتقل ہو آئے۔ اور اسی وجہ سے دونوں کی
کہانت بھی ایک ہی قسم کی ہے۔ ہندو ہیئت پتھرہ دیکھ کے اور زائچہ کھینچ کے
جس طرح بعد والی باتیں بیان کیا کرتے ہیں اسی طرح بابل کے پوجاری اور

مزمناض لوگ بھی بتایا کرتے تھے۔ آتش پرستوں میں بھی کہانت تھی۔ اور غالباً اسی قسم کی ہوگی جیسی کہ اہل بابل میں تھی۔ اگرچہ اُن کی کہانت کے زیادہ شرح حالات ہیں کہ نہیں معلوم ہو سکے۔

یونانیوں میں بھی کہانت تھی مگر بابل والوں کی کہانت سے بہت ادنیٰ درجے کی۔ اگرچہ انھوں نے بھی ہیأت و نجوم کو حاصل کر لیا تھا مگر جہاں تک پتہ لگایا جاتا ہے یہ فنون اُن کے دین کے اصلی عنصر نہیں بننے پائے تھے۔ اُن کے کاہن بڑے بڑے مذہبوں کے پوجاری تھے۔ اور اُن کی کاہنہ عورتیں وہ کنواہی لڑکیاں تھیں جن کی زندگی بچاؤن اور مذہبوں کی نذر ہو جاتی۔ آپالو کے مذہب میں جو قدیم یونانیوں کا سب سے بڑا مذہب تھا اسے کی ایک تپائی پر یہ لڑکیاں بربندہ کر کے بٹھائی جاتیں اور نیچے کچھ پتھر سلگا دیے جاتے۔ پتھر ڈیڑھ کے بعد اُس لڑکی کے دماغ پر کچھ ایسا اثر پڑتا کہ حواس قفل ہونے لگتے۔ اور بیوشی کے عالم میں وہ کہنا شروع کرتی۔ اُس کے الفاظ پر مجذوبوں کی بڑکی طرح غور کیا جاتا اُن میں طرح طرح کے محضی بچائے جاتے۔ اور انھیں سے اپنی آرزوؤں اور مرادوں کے موافق یا مخالفت جواب حاصل کر لیا جاتا۔ یہی یونانیوں کی وہالیں تھیں جنکا اگلے دنوں بڑا شہرہ تھا۔ اور جنکے صح ثابت ہونے اور پورے اُترتے پر اکثر قدیم مورخین عقیدہ مند نہ حیرت کھا کر کرتے ہیں۔

رومی چونکہ علوم و فنون کی طرح مذہب میں بھی یونانیوں کے پیرو تھے اور اپنے دیوتاؤں کی کہانیوں۔ اُنکے حالات و خیالات اور واقعات کو یونانی دیوتاؤں کے موافق ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اس لیے اُن کی کہانت بھی یونانیوں کی کہانت سے ملتی ہوئی تھی۔ یہ بات لطف سے خالی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی کہانت میں ایک نمایاں فرق تھا۔ مشرق میں بابل والوں ایرانیوں اور ہندوؤں سب میں کہانت کا دار و مدار ایک باضابطہ فن نجوم پر تھا۔ اور کسی بخت و قسمت کے حاصل کرنے یا کسی مصیبت و آفت کے دور کرنے کی تدبیر میں بھی یہ مشرقی لوگ انھیں فنون کے اصول کی پابندی میں کیا کرتے تھے۔ بخلاف اسکے یونانیوں اور رومیوں کی کہانت کو مجذوب پرستی سے زیادہ وقعت نہیں حاصل تھی۔

بنی اسرائیل میں بھی کمانت تھی۔ مگر انکی کمانت بالکل جدا گانہ تھی۔ اُن میں حضرت ابراہیم اور جناب موسیٰ کی تعلیمات نے نبوت کی ایک خاص شان پیدا کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ کے بعد سے اُن میں نبیوں کے پیدا ہونے کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا تھا۔ جو عابد و زاہد تک نفس و پاک باطن لوگ ہوتے اور ریاضت و دقا کے ذریعے سے تزکیہ نفس کیا کرتے۔ ان لوگوں کو مراتب میں مکاشفہ ہوتا۔ ۱۰ و ۱۱ باتین اُن سے پوچھی جاتیں اُن کا جواب گویا وہ خدا سے پوچھ کے دیا کرتے۔ اور اسے آپ کو اسرار باطن اور رموز باقی سے واقف ظاہر کرتے۔ انھیں انبیا کا طریقہ اُن کے کامنوں نے بھی اختیار کیا۔ اور جب انبیا نہ ہوتے یا بعد کے ایام میں جب نبیوں کے مبعوث ہونے کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو ہر جگہ اور ہر زمانہ میں اُن کے مرئض و نفس کش مقتدا آنکھیں بند کر کے عالم ملکوت کی سیر کرتے۔ اور قوم کو اُس کے خیالات و عقائد کے مطابق عجیب قسم کے حکمانہ لہجے اور انوکھے لہجے الفاظ میں بتا دیا کرتے کہ اس معاملے میں یہ ہوگا۔ اور یہ بات یوں ہونے والی ہے۔

اس قسم کی کمانت دوسری قدیم قوموں میں بھی تھی۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ساری مشرقی و مغربی قوموں میں اسی قسم کے غیب دان اور اسرار باطنی کے جاننے والے کاہن ریاضت و مجاہدہ نفس کے ذریعے سے پیدا ہوا کرتے تھے۔ ادھر بالیون اور ہندوؤں میں بھی جہان نجویوں اور اجرام فلکی کے اثر جاننے والے پنڈتوں کا زور تھا وہاں ایسے مرئض اور تارک الدنیا اشخاص بھی موجود تھے جن کے لہجے اور طرز گفتگو سے ظاہر ہوتا کہ مبداء فیاض کی طرف سے غیب کی باتیں اور مشکل سے مشکل مسائل کے حل اُن کے دلوں پر الٹا ہو جاتے ہیں اور الہام کے ذریعے سے انکو معلوم ہو جایا کرتا ہے کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے۔ اور فلان شخص کی قسمت میں یہ لکھا ہے۔ علیٰ ہذا التیاس پونا نیوں اور رومیوں میں بھی مندروں کے معمولی پوجاریوں کے علاوہ اس قسم کے رموز باطن جاننے والے راہبوں اور عزت گزینوں کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اس قسم کی کمانت کا آغاز تاریخی طور پر بنی اسرائیل کے انبیا اور کامنوں ہی سے

شروع ہوا۔ اگرچہ آخر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بابل کے مائیں لوگوں کی کہانت
 بنی اسرائیل پر غالب آگئی تھی۔ اسی کا ایک کرشمہ یہ تھا کہ سحر بابل کی ساری دنیا
 میں شہرت ہو گئی اور عیسائی حضرت مسیح کی پیدائش سے پیشتر ہی اُنکی آمد کا منتظر
 اور اُنھیں ایک ستارے کے ذریعے سے پہچان کے ایمان لانے والا چننا بابل کا ہونو
 ہی کو بتاتے ہیں جیسا کہ اناجیل میں مذکور ہے۔

یہ کہنا کہ یہ زاہد و مرقاٹس لوگوں کی کہانت کس قوم سے شروع ہوئی اور
 کس ملک نے کس سے لیا فضول ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک فطری چیز تھی انسان
 کی فطری کرشمہ پرستی اُسے ہر جگہ پیدا کر لیتی تھی۔ یہ پُرانا خیال ہے کہ روح چونکہ
 لطیف اور مخفی شے ہے اس لیے وہ ہر مخفی راز کا مینہ لگا سکتی اور اسرارِ مہر دی
 کے ہر حرم میں پہنچ سکتی ہے بشرطیکہ اُس کا تزکیہ کیا جائے جسما فی تقا صدقین
 سے ستر اُکری جائے اور اُس میں خلوص پیدا ہو جائے۔ اس کے ساتھ انسان
 کی فطرت ہے کہ وہ جس جگہ اپنی تدبیرون میں عاجز آتا ہے نامعلوم ذریعہ ڈھونڈ
 لگتا ہے۔ اور بڑی بے صبری کے ساتھ جو یا ہوتا ہے کہ کوئی اس مشکل کا دھبیہ
 بنا دے۔ لہذا ہر وحشی سے وحشی قوم میں نوع انسانی کے اس فطری تقاضے نے
 کہانت کو کسی نہ کسی عنوان سے ضرور پیدا کر دیا۔

عرب کے بت پرستوں سے جاہل کون ہوگا جنکی بت پرستی نہایت ہی
 مزخرف اور بے اصول طریقے کی تھی۔ مگر اُن میں بھی ہر جگہ کاہن موجود تھے۔ پھر
 اُس کے بعد جزیرہ نماے عرب میں میرانی مذاہب کا ہجوم روز بروز بڑھنا لگا
 پارسی بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ اور تو اور بابل کے مذہب بت
 پرست جو اپنے آپ کو سب سے بڑا و مود خیال کرتے ساری دنیا میں فنا کر دیے
 گئے تھے اور عراقی میں اُن کا نام و نشان بھی نہیں باقی رہا تھا مگر اُن میں حجاز میں
 وہ بھی موجود تھے۔ اور اُن سب کے کاہن عرب میں ہر جگہ موجود تھے اور
 کہانت کا کام اختیار کرتے ہی وہ مذہب کی طرف سے چھو ایسے غیر مقصد ہو
 جاتے کہ سب قومیں عام اس سے کہ کسی مذہب سے وابستہ ہوں بلالیا مذہب
 اپنی مشغلن نے کے اُنکے سامنے آئیں اور وہ اُنکو ایسے جواب دیتے کہ اُنکی

و تشفی ہو جاتی۔ اور اپنے نزدیک کامیاب اور بامراد ہونے کے اپنے فکروں کو واپس
جاتیں۔ اُن دنوں عرب کی اصلی حکومت اگر سچ پوچھیں تو انھیں کامیابوں کے ہاتھ
میں تھی۔ جس کے سامنے نہ کسی سردار قبیلہ کی ملتیں اور نہ کسی تاجدار و فرمانروا کی۔
جاہلیت عرب کے کامیابوں کے احکام و الفاظ اگر ایک جگہ جمع کر دیے جائیں
تو ایک عجیب قسم کا پر لطف طرزِ سخن ملے گا۔ جن کے الفاظ میں غیر معمولی لطافت
معنی خیزی۔ فصاحت و بلاغت۔ قافیہ بندی۔ اور بغیر انہ حکومت موتی۔ اور
ایسا معلوم ہوتا کہ جس شخص کی زبان سے وہ الفاظ سننے ملتے ہیں وہ نہیں بول
رہا ہے بلکہ اُس کے جسم کے اندر سے کوئی فرشتہ باتیں کر رہا ہے۔ اس قسم کے صند
کا ہن اور صند کا ہنہ عورتیں ارض عرب کے مشہور مقامات میں پھیلی ہوئی تھیں۔
جن کے پاس دور دور سے بڑے بڑے قافلے اپنی آرزوئیں اور تمناؤں کے لیے
آیا کرتے اور شاو کا م و سطن واپس جاتے۔ جس طرح یونانی مزدوروں کی قانون
کی نسبت بتایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ پوری اُتریں اُس سے زیادہ حیرت سے ہم
دیکھتے ہیں کہ عرب کے کامیابوں اور کامیابوں کے احکام پورے اُتر کر تے تھے۔
اور بعض موتوں پر تو انھوں نے ایسے جے حکم لگائے اور اس طرح غیب کی
باتیں بیان کر دیں کہ اگر ان واقعات کو سچ تسلیم کر لیا جائے تو اُن غیب کی باتیں
بتانے والوں کی غیب دانی کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔

اگلی دنیا چونکہ اُن تمام واقعات کو باور کرتی تھی لہذا ادنیٰ و اعلیٰ۔ جاہل و
عالم سب نے تسلیم کر لیا کہ انسان کسی ذریعے یا کسی ریاضت سے ایسا کمال حاصل
کر لیا کرتا ہے کہ غیب کی باتیں بتا دے۔ اور جب یہ مان لیا گیا تو ہر شخص اپنے
مذاق و خیالات کے مطابق اس کی توجیہ بھی کہنے لگا۔

چنانچہ یونانیوں اور رومیوں نے باوجود فلسفہ و منطق میں اعلیٰ نمود حاصل
کرنے کے اس امر کو قبول کر لیا کہ انسان غیب کی باتیں بتا سکتا ہے۔ بعض نے اسکی
یہ توجیہ کی کہ نفوس انسانی تصفیہ باطن کے ذریعے سے اسرارِ فطرت سے واقف و
آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ
اُن کے خیال میں تمام اشیاء کی صورتیں مثل افلاطون کی روسے عالم کلی میں موجود تھیں

جہاں ہمک بار پانے کے بعد انسان اُن پر تصرف بھی کر سکتا تھا۔ یہ تو اعلیٰ درجے کے نامزد خیال علمائے روحانی کا خیال تھا۔ مگر فیض نے کہہ دیا کہ روحین جو جسموں کے قفس سے آزاد ہیں اور نیز اجنبی اُن کے بس میں ہو کے اُن کے موکل بن جاتے ہیں اور وہی اُنھیں رموز غیب سے آگاہ کر دیتے ہیں۔

عیسائیوں نے جو قرون وسطیٰ میں کہانت کے تماشے اور ولایت کے کرشمے سب سے زیادہ دکھایا کرتے تھے اپنے کاموں کی غیب دانی اور اُن کے تصرفات باطنی کا یہ اصول قرار دیا کہ حضرت مسیح خدا ہوئے کی وجہ سے غیب کی باتیں جانتے تھے۔ لہذا اُن کا نفس ربانی جس پر اثر کرے وہ بھی اُن رموز باطنی سے واقف ہو جاتا ہے۔ قطع نظر اسکے مسیحوں میں علم کا دیوتا یا خدا روح القدس ہے۔ اور جسے کچھ بھی معلوم ہو یا کسی قسم کا علم حاصل ہو اُس کی نسبت سمجھا جاتا ہے کہ اُس پر روح القدس نے آگے اپنا کمال دکھایا ہے۔ اور اگلے دنوں چیز و ذمہ کچھ اور خالص العقیدہ مسیحوں پر روح القدس کے آنے کی ہی شان رہی جو شان کی کے سر پر کسی جن یا پریت کے آنے کی ہوتی ہے۔ اس لیے غیب کی باتیں بھی مسیحوں کے خیال کے مطابق روح القدس آگے مقدس لوگوں کی زبان سے ظاہر و آشکارا کر دیا کرتا تھا۔

صاحبی لوگوں میں غیب دانی و کہانت کی یہ تھیوری تھی کہ اُردا پس اور آواہ اول و دوم جن سے مراد ہنس اور اغانیوں میں اصلی دانا یا غیب تھے۔ انکو مسابئی لوگ اپنے مذہب کے پیغمبر مانتے تھے۔ انھیں کی توجہ و برکت سے اولوگ بھی غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہی لوگ اُن کے روح القدس تھے جنکا فیض بعد والوں کو بھی غیب دان بنا دیا کرتا۔ اس سے اُن کو تھا انکا رہتا کہ اجنبی یا موکل مدحین آگے انسان کو غیب کی باتیں بتاتی ہیں۔ بلکہ اُن کا خیال تھا کہ مذکورہ پیغمبروں کو مجاہدہ و تزکیہ باطن کے ذریعے سے ایسی صفائے قلب حاصل ہو گئی تھی کہ اسرار غیب سے مطلع ہو گئے تھے۔

کہانت کا سکہ قدیم الایام میں اس قدر بیٹھا ہوا تھا کہ اُس عہد کے فلسفہ اور علمائے طبعی بھی کاموں کی غیب دانی کے قائل تھے۔ اور اس کی توجہ یہ:

یہ کرتے کہ کہانت ایک لطیف جذبہ انسانی ہے جو صفائی قلب اور نفسانی قوت اور جس کی لطافت سے انسان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض نے اُسے علم نجوم اور آمار فلکی سے وابستہ کر کے کہا جو بچہ ایسے طالع میں پیدا ہو کہ عطار و محل شرف پر ہو۔ اور باقی سیارات ستہ بھی اچھے عقد میں ہوں اور عمر کی سے ایک دوسرے کی طرف ناظر اور متواضع واقع ہوں وہ لوط کا ان ستاروں کے اثر سے لازمی طور پر کاہن اور غیب دان ہوتا ہے۔

سب سے زیادہ اسکے طہذرا اور ماننے والے علماء روحانیین تھے۔ جن کا بیان تھا کہ نفس نامطقہ انسانی جب قوی اور زبردست ہوتا ہے تو وہ طبیعت کو مغلوب کر کے دبا دیتا ہے۔ اور انسان پر لطیف راز کو آشکارا کر کے ہر رمز منہوی سے واقف کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان میں دو چیزیں ہیں روح اور جسم۔ جسم بغیر روح کے کوئی چیز نہیں۔ جب روح نہ ہو تو اُس میں نہ قوت ہوتی ہے اور نہ عقل و فہم۔ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حس حرکت اور ادراک و فہم سب چیزیں روح میں ہیں۔ اور روح کی مختلف حالت ہے۔ بعض میں حس زیادہ ہوتی ہے۔ بعض میں دانائی زیادہ ہوتی ہے بعض میں جلاء اور روشن ضمیری بڑھی ہوتی ہے۔ لہذا جس روح میں روشن ضمیری زیادہ ہو اُس پر عجیب عجیب امکشافات ہوتے ہیں۔ اور اسرار غیب کو وہ معلوم کر لیتی ہے۔ بہر حال دنیا انہیں اختلافات میں پڑی ہوئی تھی۔ اور اُس کے ساتھ طرح طرح کے خرافات بڑھے اور پھیلنے چلے جاتے تھے جن کو انسانی عقل کی کمزوری اور بڑھاپا ہی تھی۔ اور سب اُس کے کہ تحقیق و تنقید سے کام لے کے کوئی نتیجہ حاصل کیا جائے لوگ اُس کی توجہ میں کرتے اور طرح طرح کے مسی پھا کے کہانت کو اور چمکاتے جاتے تھے۔

یہاں تک کہ دنیا میں فوراً سلام چمکا۔ اور خدا نے ہر چیز کو ایک نئی روشنی میں دکھانے کے تمام اگلی غلط خیالیوں کو دور کر دیا۔ اسلام نے صاف کہہ دیا کہ غیب کو سوا خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ اور غیب ذاتی کے جو کچھ دعوے کیے جاتے ہیں سب نفو۔ مہمل اور بے سرو پا ہیں۔ اس طریقے سے اسلام نے اپنے ظہور کے

ساتھ ہی نجوم و کہانت کا چراغ گل کر دیا۔ اور اس قسم کے میان غیب دانی کا زور کلیتہً توڑ دیا گیا۔ یہ اصلاح پچ یہ ہے کہ اسلام کے اولیات میں سے ہے یعنی ایسے وقت میں جبکہ سارے عالم پر کہانت کی حکومت تھی اور دینی پیشوا کی لازمی ذمہ داری غیب دانی تھا اور دنیا میں کسی کی نظر اُسکے ابطال کی طرف نہیں لگی تھی۔ ایک بہ یک اسلام کی طرف سے اس بات کا ڈھنڈھو راپٹ کیا کہ عالم الغیوب سوا خدا کے کوئی نہیں اور جو کوئی اس کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔

بے شک خود جناب سرور کائنات صلعم نے چند غیب کی باتیں یا بعض مشین گوئیوں فرمائیں لیکن اُن کی نسبت صاف طور پر بتا دیا گیا کہ خدا نے فرشتے کو بھیج کر اپنے پیغمبر کو اُن سے آگاہ کر دیا۔ دراصل وہ خدا کی غیب دانی کا جلوہ تھا اُسے حضرت رسالت کی غیب دانی ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اور جب آنحضرت کی وفات کے بعد جبریل کے آنے کا سد باب اور سلسلہ نبوت کا اختتام ہو گیا تو پھر کوئی وجہ ہی نہیں باقی رہی کہ دنیا میں کوئی شخص اسراغیب سے واقف ہونے اور آئندہ کی باتیں بنانے کا دعوے کر سکے۔

بہر حال اسلام نے نجوم و کہانت کو زنج و بنیاد سے اُکھاڑ کے پھینک دیا۔ مگر افسوس چند روز بعد اسلام کے زہاد و عباد نے اسلامی مذاق کے سامنے بے ریا اور غیر مضر زہد و تقویٰ کو چھوڑ کے قدیم مذاق کے مقصوفانہ زہد و عبادت کو اختیار کر لیا۔ ولی اللہ کا عام لفظ جو ہر دیندار کے لیے تھا عباد و زہاد کے ایک خاص گروہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اور اُن میں نیک نفسی و اتقا اور اعمال و افعال کے بدلے کرامات اور غیب دانی کے کرشمے ڈھونڈھے جانے لگے۔ اور مجذوبوں کے الفاظ میں معنی پھیلنے جانے لگے تو وہی کہانت جس کے استیصال کے لیے اسلام آیا تھا خود اسلام میں پیدا ہو گئی۔ اور جاہل و جاہل اکثر پڑھے لکھے مسلمان بھی صوفی سالکوں اور مجذوبوں کے پاس اُنہیں تقاضا و اغراض کو دل میں لے کے جانے لگے جن کے واسطے انکی قوین اپنے کاہنوں - نجومیوں - اور بتانوں کے پوچھا رہے تھے پاس جایا کرتی تھیں۔ اصل یہ ہے کہ بعد کی آمیزشوں نے نہ اسلام ہی کو وہ اسلام باقی رکھا

جسے حضرت رسالت (روحی فداء) لائے تھے۔ اور نہ اُسکے مقتدا اولن ہی کو ویسا رہنے دیا جیسے مقتدا کہ اسلام کے لیے ہونے چاہیے تھے۔ افسوس۔

معراج

+ مسلمانوں میں سرور کائنات صلعم کی معراج کا تسلیم کرنا نہایت ہی اہم عقیدہ دینیہ میں ہے۔ جس میں آنحضرت صلعم کو خدا کے فرشتے جبریل نے مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ سارے ملائعہ اعلیٰ کی اور جنت و دوزخ کی سیر کرائی تھی۔ آپ نے جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اور آسمانوں پر انبیاء سلف۔ فرشتوں اور جبروں سے ملے تھے۔ اس معراج کے مفصل و مشرح حالات احادیث میں موجود ہیں (صحیحہ کے زمانے میں بہت سے مستند و معتبر لوگوں کے نزدیک یہ معراج روحانی تھی۔ یعنی آپ کا جسد انور اسی دنیا میں رہا اور روح الطہر ملائعہ اعلیٰ کی سیر کو گئی تھی۔ مگر بعد کے زمانے میں معراج کے روحانی ہونے کا خیال کم ہوتا گیا اور عام اہل اسلام معراج جسمانی کے قائل و معتقد ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ آخری صدیوں میں یہ حال ہو گیا کہ جو مسلمان معراج کو روحانی بتائے وہ لحد و بے دین ہے۔ چنانچہ سرسید نے جب بعض اکابر صحابہ کی پیروی میں معراج کے روحانی ہونے کا مسئلہ چھیڑا تو ہر طرف سے اُن کے کارفرمے دین ہونے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ مگر معراج روحانی ہو یا جسمانی اس میں شک نہیں کہ اُس نے دنیا میں بڑا کام کیا۔ اور آنحضرت کے ذریعے سے گویا سارے مسلمانوں کو عالم بالا اور واقعات مابعد الموت کا مشاہدہ ہو گیا)

ہم اس موقع پر معراج کی تفصیل اور اُس کی شرعی حیثیت سے بحث کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں اس وقت اس بات پر غور کرنا ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے معراج کا خیال کسی اور قوم میں بھی تھا یا نہیں۔ یا آنحضرت صلعم کے بعد کون لوگ معراج کے مدعی ہوئے ہیں۔ اسلام کی زیادہ باتیں اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ سے ملتی جلتی ہیں۔ جسکی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلعم کسی نئے دین کے لانے کے مدعی

نہ تھے۔ بلکہ آپ کا دعوے یہ تھا کہ دین حق جس کی تبلیغ آدم و نوح اور ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور دیگر پیغمبرانِ سلف کرتے آئے تھے وہی دین اسلام ہے۔ اصل دین میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کی گئی بلکہ بعد والوں نے دین میں جو رد و بدل کر دیا تھا اور جو بدعات بعد کو رواج پائے تھے ان کا استیصال کیا گیا۔ الغرض اس میں شک نہیں کہ شریعت اسرائیلی کی زیادہ باتیں اسلام میں موجود ہیں۔ مگر قرآن و انجیل میں جہاں تک ہمارا خیال ہے اور کسی پیغمبر کو معراج ہونے کا ذکر نہیں ہے۔

دیگر مذاہب سلف کی کتابوں میں بھی اس قسم کی کسی آسمانی سیر کا تذکرہ نہیں۔ روم و یونان کے بت پرستوں کو سچ یہ ہے کہ معراج کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس لیے کہ ان کے عہد اولین کے دیوتا (وہ انسان جو دیوتا بنا دیے گئے) اسی زبردست روحانی قوت رکھتے تھے کہ جب جی چاہتا بام فلک پر چڑھ جاتے اور سروشتان والوں سے مل آتے۔ مصر اور بابل و اسیریا والوں میں بھی اس قسم کی کوئی معراج نہیں ملتی۔ ممکن ہے کہ ان میں کسی کو معراج ہوئی ہو مگر افسوس کہ ہم کو ان کے مذہب و عقائد اور ان کی قومی روایات کا بہت ہی محدود حصہ معلوم ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ معراج کا خیال پہلے ہی اسی سرزمین میں سنا گیا۔

زرشت کی نسبت اکثر کہا جاتا ہے کہ اُسے معراج ہوئی تھی۔ مگر معراج زرتشت کا واقعہ اس قدر مختصر بتایا گیا ہے کہ اُسکی تفصیل کے متعلق کوئی رائے نہیں قائم کی جاسکتی۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے زمانے میں آتش پرستوں کے مذہب میں اس خیال کو بہت اہمیت دی گئی۔ بیان تک کہ سکندر کے بعد مملکت عجم میں جو طوائف الملوکی قائم ہو گئی تھی اُسے جب اروشیر با بکان نے دفع کر کے سارے ملک کو اپنے زیر نگیں کیا اور اعلیٰ مذہب زرتشتی کا پتہ لگانا چاہا تو اُسے بھی معراج ہی کی زردبان لگا کے عالم بالا کے حالات معلوم کرنا پڑے۔

طوائف الملوکی کے زمانے میں دین زرتشتی غارت ہو گیا تھا۔ سلطنت کے ساتھ مذہب بھی اتحاد بھی بٹ گیا تھا۔ ہر شہر اور ہر گروہ کا نیا مذہب تھا۔ اور سب اپنے عقائد کو زرتشت کا اعلیٰ مذہب خیال کرتے تھے۔ چونکہ مباحثہ اور ہست لال

کے ذریعے سے سب میں اتحاد پیدا کرنا دشوار تھا اس لیے ارد شیر با بکان نے یہ
تیا طریقہ ایجاد کیا کہ اپنی ساری قوم کے شہروں اور اضلاع میں حکم جاری کیا کہ ہر
ضلع اپنے کسی ایسے شخص کو منتخب کر کے اُس کے دربار میں بھیجے جو سب سے زیادہ
مستحق و پرہیزگار ہو۔ اس طریقے سے ملک کے ایک سو منتخب اور مسلم الثبوت عابد و
زاہد اُس کے دربار میں جمع ہوئے۔ تب اُس نے کہا کہ تم سب اپنے میں سے
ایسے دس آدمی منتخب کر دو جن کو اپنے گروہ میں سب سے زیادہ پاک اور عبادت
گزار جانتے ہو۔ اور جب یوں دس عابد چن لیے گئے تو ان دسوں سے کہا کہ اب
تم اپنے میں سے کسی شخص کو جو سب سے اعلیٰ و افضل اور سب سے بڑا خدا شناس
و خدا پرست ہو۔ اس طریقے سے ایک ایسا شخص منتخب ہو گیا جو ارد شیر با بکان کے
خیال کی ساری دنیا سے زیادہ افضل اور نہایت تقویٰ میں بے مثل و بے نظیر تھا۔ اس
شخص کا نام ویراف تھا۔

اس انتخاب کے بعد ارد شیر نے ویراف سے کہا ”میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اُس
دوسرے عالم میں بھیج دے وہاں کے سب سے حالات اور سچا دین انہی معلوم کروں۔“ ویراف
نے طالب حق بادشاہ کی خواہش قبول کی۔ اور اُس کے روحانی سفر کی تیاریاں
ہوئے لگین۔ ایک بڑے طلقے میں آگ روشن کی گئی۔ اُس کے درمیان میں
ایک تختہ بچھا یا گیا۔ اور اُس تختے پر ویراف بٹنگ یا اور نشی دوا کھلا کے لیٹا
دیا گیا اور وہ سولہ عابد جو سارے ملک سے منتخب ہوئے آئے تھے اور نیز ویراف
کی پارسا بہنیں گرد بیٹھ کر خدا سے دعا کرنے لگین کہ ویراف کے ذریعے سے دنیا
کو عالم آخرت اور سر و شستان کا حال معلوم ہو جائے۔ یہ سب لوگ تین شبانہ
روز تک یونہی دعا و عبادت میں مشغول رہے۔ اور ویراف آگ کے درمیان
میں غافل و مدہوش پڑا رہا۔ آخر تیسرے چوتھے دن اُس نے بیدار ہو کے سر
اٹھایا۔ سب نے دھڑکے اُسے آگ کے طلقے سے باہر نکالا اور بے صبری کے
ساتھ پوچھنے لگے کہ آپ نے کیا دیکھا؟“ اُس نے کہا کہ ”پہلے مجھے کھانا کھلا دو
پھر بیان کروں گا۔“ اس لیے کہ بھوک کی شدت سے میں بے دم ہو رہا ہوں۔ فوراً
کھانا سامنے لائے رکھ دیا گیا۔ اور جب وہ کھاپی کے بیٹھا اور اُس کے حواس ذرا

ٹھکانے ہوئے تو اردو شیر کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا "اے بادشاہ میری آنکھ بند ہو
 ہی عالم بالا کا ایک سرورشن (فرشتہ) آیا اور مجھے ہاتھ پکڑ کے اوپر لے گیا۔ جہان اُس
 دوزخ و جنت کی سیر کرائی۔ اور دکھایا کہ نیلو کا دون کو اعمال نیک کے ثواب میں کس
 طرح اور کیسی کیسی نعمتیں اور لذتیں حاصل ہو رہی ہیں اور بدکاروں کو بدکاری کی
 پاداش میں کس کس طرح اور کیسی کیسی سخت ایذا میں اور تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ اسی
 سلسلے میں اُس نے مذہب ذرتشتی کی صحت اور اُس کے باعث نجات اخروی ہونے
 کے ثبوت دیے ہیں۔ ساری نیکیوں کے ثواب اور جزا کی صورتیں اور اُس کے مقابل
 ساری بدکاریوں کی سزا میں بتائی ہیں۔ الغرض مذہب ذرتشتی کی تمام چیزیں جو
 عالم آخرت سے تعلق رکھتی ہیں سب تفصیل ظاہر کر دی ہیں۔

ویراف کا یہ روحانی سفر نامہ بڑی تفصیل کے ساتھ پہلوی زبان کی ایک
 کتاب میں درج ہے جو "ویراف نامہ" کہلاتی ہے وہ اصلی پہلوی خط میں مع انگریزی
 کے ساتھ لندن میں چھپی ہے۔ اور پارسیوں میں بہت مقبول ہے۔ یہ کتاب اگر صحیح
 روایات سے اور سنہ کے ساتھ اسلام سے پیشتر کی ثابت ہو جائے تو اس بات کے
 کہنے کی گنجائش ہے کہ اسلام میں حضرت سرور کائنات معلم کی معراج اسی ویراف نامہ
 سے ماخوذ یا آپ کی سیر عالم بالا ویراف کے سفر افلاک کی نقل ہے۔ لیکن ویراف نامہ
 ایک ایسی کتاب ہے جو آج سے چھ سات صدیوں پیشتر بالکل مجہول اور نامعلوم
 تھی۔ پہلے پہل اُس کا ایک نسخہ ہندوستان کے شہر فارس میں جسے پارسیوں
 نے اپنا مرکز قرار دے لیا تھا کسی پارسی موبد کے پاس ملا۔ اُس سے پیشتر کسی
 کو اس کا نام معلوم تھا اور نہ کبھی قدیم الایام میں کسی کی زبان سے اس کا تذکرہ
 سنا گیا تھا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ان کی کتاب دساتیر کو بعد ازاں
 پارسیوں نے تصنیف کر کے اپنی پُرانی آسمانی کتاب بتا دیا اُسی طرح اُس
 کتاب کو بھی کسی شخص نے تصنیف کر لیا۔ لہذا بجائے اس کے کہ آنحضرت کی معراج
 اُس سے ماخوذ ہو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہمارے پیغمبر عربی کی معراج سے
 حاصل کی گئی ہے۔

لیکن بڑے لطف کی بیات ہے کہ تیرہویں صدی عیسوی یعنی ساتویں یا آٹھویں

صدی تیسری میں ایلالمیہ کے ایک رومی شاعر ڈینیٹ نے الیگری میں اپنی معراج کا واقعہ منقول کیا ہے جس میں معراج سرور کائنات سے فائدہ اٹھانے کے شاعرانہ طبع آزمائی کی اور خیال آرائی کی گئی ہے۔ اور اُس سے دین مہجی کو فائدہ پہونچایا گیا ہے۔ یورپ میں اس نظم کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ اور اُسے لوگ اعلیٰ ترین طباعی و خیالی فزنی کا نمونہ بتاتے ہیں۔

اس نظم میں ڈینیٹ کہتا ہے کہ انسانی دامنائی (دوہل شاعر) کی صورت میں آکے میری رہبر ہوئی جسے آسمانی دامنائی (بیٹرس دیوی) نے میری مدد پر آمادہ کیا اور فوراً بخشنے والی حور (لوشیا) کے ذریعے سے دوہل کے پاس یہ حکم بھیجا۔ اور لوشیا کو (رحمت الہی) نام ایک دیوی نے بیٹرس کے پاس اسی غرض کے لیے بھیجا تھا۔

الغرض ڈینیٹ کو ایک روحانی خواب میں دوہل اس عالم سے باہر نکال لیگیا۔ بہت دور تک ادھر ادھر پھرنے کے بعد وہ ایک تیرہ و تار جنگل میں جا پھنسا جہاں کی ہر چیز سے وحشت ہوتی تھی اور مہیب درندوں اور وحشی جانوروں کو دیکھ دیکھ کے وہ انہیں رہا تھا۔ اب اُسے دوزخ کی حالت دکھائی گئی۔ جسے اُس نے اپنے خیال میں دامن کوہ میہون میں ایک بڑے بھاری غار کی صورت میں دیکھا۔ اس کے کنارے چلنے اور آسانی سے گزرنے کے قابل نہیں ہیں بلکہ چاروں طرف زینوں کے حلقے پھیلے چلے گئے ہیں جو جس قدر پیچے ہوتے جاتے ہیں اُسی قدر تنگ بھی ہوتے جاتے ہیں۔ زینوں کا ہر حلقہ اس قدر وسیع اور دوسرے سے الگ ہے کہ بجائے خود ایک طبقہ جہنم ہے۔ اور انہیں اسباب سے اس غار میں اُترنایا اُس سے نکلنا بغیر اس کے کہ تا مینا زیدی رفیق حال ہو غیر ممکن ہے۔

پہلا حلقہ "لبو" کہلاتا ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ ہیں جنکو مقیمہ میں نصیب ہوا اور حضرت یسوع سے پیشتر تھے۔ باقی تمام حلقے گنہگاروں کے عذابوں کے نمونے پیش کر رہے ہیں۔ جس گنہگار کا جتنا بڑا گناہ ہے وہ اتنے ہی زیادہ گہراؤ اور زین کے تشبیہی حلقے میں ہے۔ اور جس قدر زینے تنگ اور گہرے ہوتے جاتے ہیں اُسی قدر عذاب بڑھتا جاتا ہے۔ ان مثلاً سے عذاب گنہگاروں میں ڈینیٹ نے بہت سے

پُرانے تاریخی مجرموں کو دیکھا جو طرح طرح کے عذاب بھگتے نظر آئے۔

اس دوزخ میں اُس نے خون کی ندیاں دیکھیں۔ خوفناک عفو توں کو برداشت کیا۔ قیر کی ایک پھیل دیکھی۔ ہتلا سے عذاب روحوں کے غول دیکھے جن میں سے بعض ہوا میں معلق ہیں۔ بعض بہت میں دفن ہیں۔ بعض دھتوں میں مقید ہیں۔ نامیدی کی آہیں۔ اور درد و تکلیف کی چھین کاؤن میں گونج رہی ہیں۔ بہت سے مجرم مختصر الفاظ میں اپنی دہشت ناک سزائیں اور اپنے گناہوں کی سرگند شیتیں بیان کر رہے ہیں۔ اور عجیب عجیب قسم کی حسرتاں کہتا ہیں اور خدا کی عظمت و بکربائی کی باتیں سننے میں آمہی ہیں۔

اس غار کے انتہائی شیب میں شیطان ہے۔ جو ایک خونخوار موزی ہے اسکے تین سر ہیں۔ اور ہر منہ سے کسی گھنگار آدمی کی ہڈیاں چبا رہا ہے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ یو دا اسخریوطی (وہ حواری جس نے دغا بازی کر کے حضرت مسیح کو دشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار کر دیا تھا) انھیں دوزخیوں میں ہے جیسے شیطان چبا رہا ہے مگر اس پر البتہ تعجب ہوتا ہے کہ رومی بدوٹوس اور قاسیوس قائلین جیسے قیصر بھی اُسے انھیں لوگوں میں نظر آئے۔

اب ڈینٹ اور وول دوزخ شیطان کے جسم پر چڑھ گئے اور پڑھتے چڑھتے کوہ صیہون کے دوسرے پہلو پر جا اترے جہاں کوہ مذکور ایک مخروطی شکل میں نمایاں ہے۔ جنوبی سمت کے ایک جزیرے میں قائم ہے اور عالم برزخ کا پہاڑ کہلاتا ہے۔ اس پہاڑ کے گرد اگر دینیچے سے اوپر تک زینے بنے چلے گئے ہیں جو منہ بجز ذیل سات فانی گناہوں کے مجرموں کی جاسے قرابین۔ غور۔ حسد۔ غصہ۔ کافری حرص۔ جشع البقر اور شوکت۔

اس پہاڑ کی چوٹی پر پونج کے ستارے سے بیٹرس دیوی سے ملاقات ہوئی جو اُسے اپنے ساتھ لے کے آسمان پر چڑھ گئی۔ اور کیے جہد و گریے اُسے چننا اور دیگر سیاروں مریخ۔ زہرہ۔ آفتاب۔ مشتری۔ عطارد اور زحل سے ملایا۔ یہاں سے چڑھ کے وہ بیٹرس کے ہمراہ اُس عالم بالا میں پہونچا جو ثوابت کا مرکز ہے۔ اور آخر کار اصلی فردوس برین میں پہونچ گیا۔ جہاں اُسے عیسیٰ مسیح اور مریم عذراہ کے

جلوے نظر آئے اور آخر ایک جھلک دیدار آئی کی بھی نصیب ہو گئی۔

اسی دیدار آئی پر ڈینٹ کی معراج اور اسکے ساتھ اُس کی شنوی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اس روحانی سیر کے سلسلے میں اُس نے جیسے تاریخی واقعات پیش کر کے اپنی تاریخ ذہنی کا اعلیٰ ثبوت دیا ہے اور اُنکے اظہار میں جیسی کامل درجے کی قادر الکلامی ظاہر کی ہے اہل یورپ کی نظر میں بہت ہی قابل تعریف ہے۔ اگرچہ اس کی شاعری کی ہم بھی تعریف کریں گے مگر یہ کہ بغیر نہیں رہ سکتے کہ مضمون سرقہ کا ہے۔ اور اس اسکے کہ اُسے مسیحی خیالات کا جامہ بچھا دیا گیا ہو اُس میں کوئی جدت نہیں ہے۔ اُسے بہت زیادہ جدت آفرینی ملٹن نے اپنی پراڈاکٹر لاسٹ (فردوس گم شدہ) میں کی ہے۔ اگرچہ وہ بھی ایک مذہبی نظم ہے اور حضرت آدم و حوا کے جنت سے نکلنے جانے کے واقعے سے ماخوذ ہے لیکن اس میں شاعری نے اپنے عقائد کی نگہداشت کے ساتھ بہت ہی انوکھی اور پر لطف باتیں پیدا کی ہیں۔

توحید

اس موقع پر نہ ہم نے اپنے کرم فرما مولانا حسن نظامی کے اخبار توحید پر ریویو لکھنے کے لیے قلم اٹھایا ہے اور نہ وحدت باری تعالیٰ کی تعلیم و تلقین کے لیے۔ بلکہ ہم اس وقت مسئلہ توحید کی تاریخ کے متعلق اپنے چند خیالات ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے ایک جاننے اور ایک ہی خدا ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ ظاہر میں دیکھیے تو کس قدر سادہ اور کتنی سیدھی بات ہے کہ ہمارا اور سارے عالم کا پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے۔ اُس کا کوئی شریک و ہمتا نہیں۔ کل موجودات اُس کے بنائے ہوئے اور اُس کے تابع فرمان ہیں۔ مگر پھر بھی اس سیدھے سادے مسئلے میں انسانی جہالت نے (جسے وہ طاقت سے عقل آرائی خیال کرنا ہے) ایسے الجھاؤ ڈال دیے ہیں کہ اگر مذاہب اور مقتدا ان مذاہب کے دعویٰ کو دیکھیے تو ایک بھی موحد نہیں نظر آتا۔

اس میں شک نہیں کہ توحید کوئی ایسی اچھی چیز ہے کہ جی سب کا یہی چاہنا ہے کہ ہم موحد ہوں اور ہمارا خدا ایک ہو۔ فطرت انسانی کی کمزوریوں نے نیکو

ہزاروں باطنی قوتی اور روحانی چلوں تسلیم کر لیے۔ انسان جس سے منسوب ہوا۔ جس سے دبا۔ جس سے ڈرا۔ یا جس کا مستر ہوا اُس کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ اُس نے سنان بیابانوں۔ خاموش جنگلوں۔ سراپا عسکت پہاڑوں۔ خوفناک گھاٹیوں۔ ناپید کنار سمندروں اور ہمیشہ بننے والی ندیوں میں مرغوبیت کی آنکھوں سے دیو اور دیوتا دیکھے۔ پر یان اور دیویان دیکھیں۔ جہانی عالم میں اپنے خیال کی مدد سے اُن کے تشخصات پیدا کر لیے۔ اور اُن کے آگے سجدے کرنے لگا۔ یہ ہے لیکن زبان سے یہی کہے جاتا ہے کہ ”ہم موحّدین“ اور ”ہمارا خالق ایک ہی ہے۔“

باوجود ان مشرکانہ حرکات کے وہ مانتا ہے کہ خدا کو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی چیز اور کوئی طاقت اُس کی حکومت و قوت سے باہر نہ ہو۔ کوئی طاقت اُس کی مزاحم نہ ہو سکے۔ اور جب ایسا خدا ہو گا تو لازم ہے کہ کوئی دوسرا خدا نہ ہو۔ کیونکہ دوسرا ہوا تو اگر وہ پہلے کی قدرت و حکومت سے باہر ہوا تو پہلے خدا کی خدائی میں فرق آ جائے گا اور وہ پورا خدا ہی نہ باقی رہے گا۔ اور اگر وہ پہلے خدا کا تابع فرمان اور مخلوق ہو گا تو وہ دوسرا خدا خدا نہ باقی رہے گا۔ کہنے کو تو کہہ دیا جاسکتا ہے کہ دوا کی قلم و جدا ہو گی۔ ان کے حدود و اختیارات مقرر و معین ہوں گے۔ اور اپنی اپنی قلم پر دو فون پوری قوت کے ساتھ قابض و مسرف ہوں گے۔ لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ اس طرح دو فون خدا خدا باقی نہ رہیں گے۔ اس لیے کہ پہلے خدا کی حکومت سے دوسرے کی قلم و باہر ہو گی۔ اور دوسرے کی حکومت سے پہلے کی قلم و۔ اور جب حکومت سے کوئی چیز باہر ہو وہ خدا نہیں۔

اسی ضرورت اور اسی شبہ کی وجہ سے دنیا میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسا شخص ملے گا جو دو خداؤں کو اپنی زبان سے تسلیم کرتا ہو۔ ایسے لوگ مل جائیں جو خدا کے منکر ہوں اور بخت و اتفاق کو اپنا خالق بنا کے کسی قادر و توانا خدا ماننے ہی سے انکار کر دیں۔ لیکن ایسے لوگ چراغ لے کے ڈھونڈ بھی تو بھی نہ ملے جو دو برابر کے خدا مانتے ہوں۔ یا توحید کے ماننے میں تردد اور پس و پیش کہتے ہوں۔ تاریخ پر نظر ڈالیے تو ہر قوم اپنے آغاز میں بت پرست نظر آئے گی۔ لیکن اُس

دونوں کے حالات اس قدر کم معلوم ہیں کہ ہم ہر پرانی قوم کے اصلی عقائد سے وقت نہیں۔ اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ انسان نے جب حیوانیت چھوڑ کے انسانیت کا جامہ پہنا تو اپنی عقل کی کمزوری سے ہر اُس چیز کو جو مہیب یا باغفلت نظر آئی اس کے آگے سر جھکانے اور اُس کی پرستش کرنے کو تیار ہو گیا۔ لیکن اُسکی اس ضعیف الاعتقادی سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ کبھی وہ ایک سے زیادہ خداؤں کا بھی قائل تھا۔

اگلی دنیا کے بعض بادشاہوں نے بھی خدا بننے کی کوشش کی۔ جیسا کہ نمرود و فرعون کے طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل خدا تھے۔ دل میں اپنی مجبوریوں اور کمزوریوں کے معترف تھے مگر اپنی رعایا کے مطیع فرمان رکھنے کے لیے چاہتے تھے کہ خدی نہیں بلکہ ہم اپنی قوم کے مسودین جائیں۔ تاریخ ہی بتا رہی ہے کہ ایسے دنیوی خدا جہاں خدائی کا دعویٰ کرتے تھے وہاں بتاؤں میں جا کے بتوں کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔

تاریخ کی جستجویں اگر قرآن سے بددی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے پہلے اُن چیزوں کی پرستش کی جن سے خائف و مرعوب ہوا۔ پھر اُن لوگوں کی جو قوت میں بے غالب تھے۔ اور اسی سلسلے میں اپنے بزرگوں مورثوں اور معزز نامور لوگوں کو پوجے لگا۔ لہذا جیسے مسود وہ بزرگ اور نامور لوگ تھے ویسے ہی مسود بادشاہ بھی بن جایا کرتے تھے۔ مگر اس مسودیت کے ساتھ قومی دیوتاؤں کے آگے بادشاہ اور رعایا۔ راجہ اور پرجا سب سجدے کیا کرتے تھے۔

یہود کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اُن کی تاریخ سے بابل و مینوا اور مصر و مین کی تاریخوں پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو موحدا درنا مٹی تمام اقوام کو بت پرست بتائے مین۔ مصر میں بڑے بڑے دیوتا تھے۔ بابل میں ہر جگہ بت تھے۔ یہود کے قریب ہی فلیقیون اور کنانیون میں دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی۔ اور اسرائیلی اُن سب کو بت پرست اور اپنے آپ کو موحد و حق پرست بتاتے تھے۔ لیکن جس طرح اُن قوموں کی بت پرستی کے پردے میں توحید تھی ویسے اسرائیلیوں کی توحید بھی مین مغشوش نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ اسرائیلیوں کا خدا ”یہوا“ اُنکے بیان میں خدا نہیں بلکہ اُن کا قومی دیوتا

نظر آتا ہے۔ جو اور قوموں کا نہیں صرف اُن کا خدا تھا۔ جو اوروں کے خداؤں پر تھا۔
تھا۔ اور اُن سے وعدہ کرتا تھا کہ میں تمہیں سب قوموں پر غالب اور سب سے
برگزیدہ بنا دوں گا۔

اس کے بعد یونانیوں اور رومیوں کا زمانہ ہے۔ یونانی بھی توحید کے قائل تھے
اگرچہ اُن کا خدا صرف علت تخلیق تھا اور جملہ صفات سے سحر تھا۔ اور رومیوں کا
خدا ابھی ایسا ہی تھا۔ دونوں کے نزدیک عالم تخلیق میں دیوتاؤں اور دیویوں کی
حکومت تھی۔ نامور انسان۔ زبردست سپاہی اور بلند حوصلہ بادشاہ بھی دیوتابان
جاتے اور اپنے روحانی اقتدارات سے دنیا پر اپنے اپنے علاقوں میں حکومت کرنے
اور دنیا والوں کو مدد دیتے۔

مسیحیت نے دنیا میں آکے ابتداً بڑے زور و شور سے توحید کا نعرہ بلند کیا اور
تمام مروج و معاصر مذہبوں کو شرک بتایا۔ مگر سچ یہ ہے کہ یونانی ہون یا رومی اُنکے
افعال و شرک کا نہ تھے عقیدہ شرک کا نہ تھا۔ اس لیے کہ وحدت باری تعالیٰ میں اُنھیں
ہرگز شک نہ تھا۔

سب سے بڑا الزام شرک کا مجوس کو دیا گیا جن کا مذہب ہزار سال سے فار
اور خراسان وغیرہ میں جاری تھا۔ لیکن اس الزام دینے میں زیادہ دخل سیمون
کی تحقیق کو نہیں بلکہ نقیب کو تھا۔ مسلمانوں میں بھی آتش پرستی کو "ثنوی المذہب"
یا دو خداؤں کا ماننے والا مذہب کہا جاتا ہے۔ خود رشتہ اپنے آپ کو اس الزام
سے بری بتاتے ہیں۔ اور اگر غور سے دیکھیے تو جیسا الزام اُن کو دیا گیا ہے حقیقت
وہ ویسے لازم نہیں ہیں۔ اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نیکی و بدی
دو متضاد چیزیں ہیں جن کو اُنھوں نے نور و ظلمت سے تعبیر کیا۔ خداے تعالیٰ جو تک
صرف صفات حسنہ سے متصف ہے اس لیے نور کو اُنھوں نے اُس کا جلوہ بنا دیا
اور شیطان جو تک صفات بدی کا مجموعہ ہے۔ لہذا اُس کا مظہر ظلمت کو قرار دیا۔ یہ وہ
ماننے ہیں کہ خدا سب پر غالب ہے اور شیطان و ظلمت پر بھی وہ غالب آئے گا۔
فی الحال خدا کی مرضی کے خلاف ظلمت موجود ہے اور شیطان لوگوں کو گمراہ کر
رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان و ظلمت اُس کی حکومت و قدرت سے باہر ہو

مگر بان مافران اور اُس کے حکم سے باہر ضرور ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جب شیطان پکڑ کے مارا جائے گا اور ظلمت دور ہوگی۔ اگر غور سے دیکھیے تو اس مسئلے میں حقیقت کا دعویٰ کرنے والے دیگر مذاہب سے وہ اچھے ہی ہیں لیکن اس کا کیا علاج کہ اُنکو الزام دے کے دو خداؤں کا ماننے والا اور شرک بتا دیا گیا۔

فرق اتنا ہے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں شیطان کی تخلیق کا ایک اقدہ بیان کر دیا گیا ہے اور زشتیوں میں کوئی ایسا قصہ نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ اہل دُن کے شیطان (کو یزدان دُن کے خدا) نے پیدا کیا تھا۔ دُن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا سے اہل دُن ہی تھے اور اُن سے چلا آتا ہے اُن آخر میں البتہ مفتوح ہوئے مارا جائے گا۔ لیکن جب وہ اُسے فانی مان رہے ہیں تو اُس کے آغاز کا پتہ نہ لگنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُن کے نزدیک وہ ازلی وابدی خدا ہے شر ہو۔

اس میں شک نہیں کیا جاسکتا کہ ابتداء مسیحیت کی توحید غیر مفتوح اور مکمل تھی۔ لیکن چند ہی روز میں نظر آگیا کہ بعض اسکے کہ وہ اپنی توحید کا اثر دوسروں پر ڈالنے خود ہی دوسروں کے شرک سے متاثر ہو کے مفتوح ہو گئی۔ ایک ہی صدی گزری تھی کہ اُس کی توحید میں تثلیث کا جوڑ لگ گیا۔ اور زشتیوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ غیر تم تو تنہی (دو خداؤں کے ماننے والے) تھے مگر تم تثلیث والے ہو۔ اب پھر ساری دنیا میں توحید برائے نام تھی۔ اور ظاہری صورت میں جسے دیکھیے شرک تھا۔

عرب کے جہلا علم و فضل سے محروم اور متمدن و مہذب قوموں سے دور ہونے کے باعث اب تک پُرانے مذاق کی بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اُن میں درخت، جانور اور بت سب ہی طرح کے معبود تھے۔ ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پورے پورے مشرک ہون گئے لیکن قرآن مجید جو اُن کے مذہب کے استیصال کے لیے آیا تھا وہی بتا رہا ہے کہ ایک سے زیادہ خداؤں کے وہ قائل نہ تھے۔ اور اگر اُن سے پوچھا جاتا کہ تمہارا خالق کون ہے تو جواب دیتے کہ ”خدا سے وحدہ لاشریک“ اسکے بعد جب الزام دیا جاتا کہ ”پھر تم ان تون کو کیوں پوجتے ہو؟“ تو کہتے ”اس لیے کہ یہ بت خدا کی درگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔“

اس بیان سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اسلام سے پیشتر کے تمام مذاہب بت پرست ہوں یا خدا پرست توحید کے سب قائل تھے۔ شرک صرف عبادت اور پرستش میں تھا عقائد میں نہیں۔ یہ بھی نظر آ گیا کہ پُرانے مذاہب حقہ بھی مشرکوں کے اثر سے متاثر ہو کے اپنی اصلی توحید کو بھول بیٹھے تھے۔ عقائد میں اکثر شرک تھا بھی تو اُسے وہ ایک متشابہ عقیدہ خیال کرتے۔ مثلاً عیسائیوں نے تثلیث کو مانا بھی تو توحید کے لفظ کو نہ چھوڑا۔ اور تثلیث کے ساتھ ہی یہ بھی کہتے رہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور جب تثلیث و توحید کے باہم متضاد ہونے کی نسبت سوال کیا گیا تو سینٹ گرین نے کہہ دیا کہ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ دنیا میں مانا جائے اور آخرت میں جا کے سمجھا جائے۔ اسی طرح دو عقلیوں کو ساری دنیا تنوی المذہب کہتی تھی۔ وہ خود بھی اہرمین (شیطان) کو اتنی وقت و عظمت دیتے اور اُس سے اس قدر ڈرتے تھے کہ اُن کے طرز عمل سے دھوکا ہوتا کہ شاید یہ اہرمین کو خدا ہی کے برابر کی قوت مانتے ہیں۔ لیکن اگر اُن سے پوچھا جاتا تو یہی جواب دیتے کہ ہمارا خدا ایک ہے۔ اور اہرمین تو ایک دشمن حق بُرائی ہے جو فانی ہے۔

الغرض عقیدہ خدا کے ایک ماننے میں سب متحد ہیں۔ شرک کا جو کچھ اظہار ہوتا ہے عبادت اور طرز عمل سے۔ اس راز تک سب سے پہلے بنی اسرائیل پہنچے جو قدیم الایام میں بت پرستی کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ مگر یہ ہے کہ توحید کی اس اصلی شان کو مکمل طریقے کو پہلے پہل اسلام نے سمجھا اور اُس نے بتایا کہ زبان اور عقیدے سے ہم چاہے کتنے ہی خداے واحد کے قائل ہوں ہمارا طرز عمل ہمارا طریقہ عبادت اور ہماری معاشرت مشرکانہ ہو تو توحید باطل ہو جاتی ہے اور ہم اس قابل نہیں رہتے کہ اپنے آپ کو موحد کہیں۔

اسلام نے کسی مافوق قوت یا کسی اپنے سے بالاتر شخص کے ماننے میں حفظ مراتب کے درجے قائم کیے۔ اُس نے حکم دیا "اعبدوا اللہم واکرموا اولاکم" (اپنے خدا کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو) پھر اسکے بعد عبادت و تعظیم کا فرق بتایا۔ نماز اور حج میں جن جن طریقوں سے خدا کی عظمت لانے کا اظہار کیا جاتا ہے ان کو عبادت قرار دیا اور ان کے سوا اور جتنے طریقے عظمت لانے کے ہوں

ان کو تعلیم بتایا۔ ہم کسی بزرگ اور معزز شخص کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں تو یہ تعلیم ہے۔
لیکن اگر اُس کے آگے سجدہ یا رکوع کرین تو شرک ہے۔

ایک یہ پُرانا خیال بھی تھا کہ خداوندِ مہل و علاؤ نہ بھول الٰہیہ سچوں و سچکوں اور ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ اس لیے انکی ذات تک ہمارا خیال نہیں پہنچ سکتا۔ مگر عبادت کے لیے اُس کا خیال کرنے اور اُس کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس و شواہی کو قدیم مذہب نے اپنے اپنے مذاق کے موافق حل کیا۔ اس کو تو سب نے تسلیم کر لیا کہ اُس کی طرف دھیان لے جانے کا ذریعہ اُس کی قدرت کا ملکہ کسی مکمل نمونے کو یا کسی ایسی چیز کو جو اُس کی کسی اعلیٰ صنعت کو ظاہر کرتی ہو قرار دے لیا جائے۔ لیکن انتخاب میں اختلاف پڑا۔ کسی نے کسی حسینہ کی تصویر کو کسی نے کسی قوی میکل انسان کی مورت کو۔ کسی نے کسی زبردست جانور کو۔ کسی نے کسی بڑے بھاری درخت کو۔ کسی نے نور و نار کو زردبان حق قرار دے کے عبادت الٰہی کے واسطے قبلہ بنایا۔

اسلام نے ایسے تمام قبلوں کو قبلہ ہاسے باطل بتایا۔ اس لیے کہ چند ہی روز میں لوگ خود اُن قبلوں میں کسی کرشمے یا کسی قدرت کو ماننے لگے۔ اور بجائے اس کے کہ وہ انسان کے خیال کو خدا کی طرف لے جائیں خود ہی مہبود بن گئے۔ اُن کی تقدیس و تہذیب کی جائے لگی۔ ان مشرکانہ تلخ سے بچانے کے لیے اسلام نے اُن تمام قبلوں کی تو تکذیب کر دی مگر اس اصول کو نہیں چھوڑا کہ خدا اسے سچوں کی عبادت کے لیے کسی سمت اور قبلے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسلام نے ایک مکان کو قبلہ قرار دیا جو مہبودوں کا سب سے پُرانا عبادت خانہ تھا۔ اور اُسے بھی اس قید کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ میں اسے سجدہ کرتا ہوں یا نماز میں اُس کی طرف خطاب کرے تو وہ مشرک ہے۔ اس اصول کی سچائی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تمام دیگر مذاہب میں جو چیزیں سمت عبادت یا قبلہ بنائی گئی تھیں وہ چند ہی روز میں مہبود بن گئیں اور اُنھیں کی پرستش ہونے لگی۔ بخلاف مسلمانوں کے قبلے خانہ کعبہ کے جو گذشتہ تیرہ سو برس میں قبلے کی حد سے تجاوز کر کے مہبود نہیں بن سکا۔ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مرد و یام کے ساتھ شرک میں ہوا

اور مشرکانہ رسوم ترقی کرتے رہے۔ ہزار ہا چیزیں بچ گئیں۔ ہزاروں چلون۔ جھبندون قبروں اور غرضی تزیینوں کے آگے سجھے ہوئے لگے مگر خانہ کعبہ کی جو حیثیت آنحضرت معلّم کے زمانے میں تھی آج تک قائم ہے اُس میں ذرہ بھی تغیر نہیں ہوا۔

مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے جیسی خالص و وحدہ بتائی کبھی نہیں بتائی گئی تھی۔ اور اگر اُس کے تعلیمات پر پورا پورا عمل کیا جاتا تو یقیناً دنیا میں ایک سچی موجد قوم موجود ہوتی۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں میں بھی نماز روزے کے ساتھ مشرکانہ رسوم پیدا ہو گئے۔ اور اُن کا انجام بھی جی ہوا کہ وحید کے مدعی تو سب ہیں مگر صحیح معنوں پر دیکھیے تو اُن میں بھی شاذ و نادر ہی کوئی موجد نظر آئے گا۔

موسیقی

موسیقی اُن فنون لطیفہ میں سے ہے جن سے انسانی طبع پر اثر ڈالنے کے لیے ہمیشہ اور ہر ملک میں کام لیا گیا ہے۔ اس کے موجد فطرت انسانی کے ایسے سلسلے کے جذبات ہیں کہ اس کے پہلے بانی کو کسی ترقی یافتہ ملک یا مستند قوم میں ڈھونڈنا ناواقف ہی ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس کی موجد ہر قوم اور ہر سرزمین ہے جس نے آغا ز ہی میں اسے ایجاد کر لیا۔ ہر وحشی سے وحشی قوم نے اپنا موسیقی آپ ایجاد کیا۔ مثل مشہور ہے کہ ”کمانا اور ونا سب کو آتا ہے۔“ جس روز کوئی چملا وحشی نہان کسی بات پر خوش ہو کے اُچھلا کودا اور گایا تا چاروں درجوں دن تخلیق عالم کے آغا ز ہی میں کوئی جاہل عورت کسی غریب کی موت پر یتیمی کے ساتھ سر پیٹ کے روئی اور میں کرتے لگی اُسی دن جانیے کہ موسیقی کا فن ایجاد ہو گیا۔ اور قاتل اسی کا اظہار قدیم مذاہب نے اس عنوان سے کیا ہے کہ اس فن لطیف کا موجد کتابے افسان کے دیوتاؤں کو بتا دیا جو تخلیق عالم کے آغا ز میں انسانوں کے بڑے دوست تھے۔ اُن سے ملتے جلتے تھے اور کبھی کبھی اُنھیں اپنی صحبت میں شریک کر لیا کرتے تھے۔

ہندو کہتے ہیں کہ موسیقی کے پہلے موجد مہادیو جی تھے جو سب دیوتاؤں سے

بڑے اور پہلے تھے۔ اور مختلف راگنیاں اپنے حالات و جذبات کے مناسب شکل و
شماں اور وضع و لباس میں اُن کی بیبیاں بنائی جاتی ہیں۔ مصر و اے جو
قدامت میں سب سے پہلے مشہور ہیں۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ موسیقی اور آلات موسیقی
یعنی مختلف باجوں کو اُن کے اعلیٰ ترین دیوتاؤں۔ آسمان۔ آسمان۔ آسمان۔ اور زمین
اور ہر مسیح ایجاد کیا۔ یونانیوں کا خیال تھا کہ اُن کے اعلیٰ درجہ کے دیوتا میوزس
کی نو بیبیاں جو "میوزس" کہلاتی تھیں وہی تمام علوم و فنون کی باقی بقین اور
انھیں سے موسیقی کا فن ایجاد ہوا۔ اُن میوزس (دیویوں) کے نام ہیں
(۱) کالیوپسہ۔ شہزادی اور افسانہ خوانی کی شاعری کی بانیہ (۲) کلیو۔ تاریخ کی
موجدہ (۳) اراتو۔ عاشقانہ شاعری کی بانیہ (۴) یوتیرپہ۔ نغمہ خوانی کی
شاعری کی بانیہ (۵) لمپوسنہ۔ مرثیہ خوانی اور جذبات غم کو اُبھارنے والی
شاعری کی بانیہ۔ (۶) پولی ہم نیا۔ نغمہ خوانی اور فصاحت و بلاغت کی دیوی۔
(۷) ترتپس شہرہ۔ ناچنے کی موجدہ (۸) تھالیہ۔ جذبات مسرت کو اُبھارنے
والی شاعری کی بانیہ (۹) اراتنہ۔ علم ہیئت کی موجدہ۔ اسی قسم کے خیالات
فن موسیقی کی ایجاد کے متعلق چین، فارس، یونان۔ اور بابل والوں میں بھی ہوئے
لیکن انہوں نے سمجھا کہ اُن سے ناواقف ہیں۔ مشرق کے متاخر محققوں نے موسیقی
کی ایجاد اور اُس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں عجیب عجیب خیال آفرینیاں کی ہیں
مگر اب وہ زمانہ نہیں۔ ہا کہ چوبیسویں صدی کا قدرتی جوہر دیکھ کے موسیقار نام
ایک طائر دھونڈھ کے نکالا جائے۔ موسیقی کے ایجاد کی کلفت اُس کے سر میں لگائی
جائے اور اُسی کی نسبت سے موسیقی کا نام موسیقی بتایا جائے۔ موسیقی کے نام کی
اصلیت یہ ہے کہ یہ فن علوم کی یونانی دیویوں میوزس کی جانب منسوب ہے اور میوزس
کا تلفظ یونانی زبان میں یقیناً "موس" تھا۔ عربی و فارسی میں اور ہندی زبان میں
جس طرح نسبت کے لیے آخرین یا بے معروف لگائی جاتی ہے اسی طرح لاطینی
اور یونانی میں "ق" لگایا جاتا تھا۔ اسی قاعدے کے موافق وہ موسیقی کو "موسیقی"
(انگریزی میں میوزک) کہتے تھے۔ عربوں کی یہ غلطی تھی کہ اس کا خیال نہ کیا کہ
موسیقی میں خود ہی حرف نسبت موجود ہے اور اُس پر اپنے یونان کی یا نسبت

”بھی اصنافِ کردی۔ اور اس فن کا نام ساری مشرقی دنیا میں سجاے ”موسی“ کے موسیقی ہو گیا۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ اس فن کو کن کن قوموں نے کہاں تک ترقی دی۔ اور کس قوم کی موسیقی کس پایہ پر تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدماے یونان میں موسیقی کا مفہوم بمقابل آج کل کے زیادہ وسیع تھا۔ اُن لوگوں میں گانا۔ ناچنا اور بتانا ہی نہیں بلکہ شاعری بھی اُس میں شامل تھی۔ اصل یہ ہے کہ اُن کے خیال میں جتنے ”نون“ میوزس“ دیویوں کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے سب اُن کی موسیقی میں شامل تھے۔

کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے موسیقی کو اہل مصر نے ترقی دی۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اُنکی موسیقی اعلیٰ درجہ ترقی کو پہنچ گئی تھی۔ مگر اس عام تحقیق کے خلاف یونانی مورخ ڈیوڈ وروس ستولوس یقینی طور پر بیان کرتا ہے کہ مصر میں قدیم الاہام میں موسیقی کی تعلیم و تعلم اور اُس سے حظ اٹھانے کی مانعت تھی۔ اس لیے کہ اُس کے شوق میں مبتلا ہو کے آدمی عیش پرست ہو جاتے ہیں۔ اور جہانِ انسان کو اس کا شوق ہوا بالکل گیا گدرا ہو جاتا ہے۔ مگر فلاطون اور ہرودوٹوس (جو یونانیوں ہی کا نہیں ساری دنیا کا سب سے پہلا مورخ ہے) دونوں نے مصر کا سفر کیا تھا اور دونوں یقین دلاتے ہیں کہ سچا فحاشیت اور روک کے مصر میں علم موسیقی کو ہر طرح سے ترقی تھی۔ سلطنت اُسے روز افزون ترقی دے رہی تھی۔ ورنہ عمرون کو کسی ہی بین اس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ خود ڈیوڈ وروس جو مصر میں اس کے ممنوع ہونے کا راوی ہے دوسرے مقام پر لکھتا ہے کہ موسیقی اور سکے تمام سازوں کے موجد مصر کے دیوتا تھے۔ اور یہ امر پوری طرح پایہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ اہل مصر کے پاس ایسے بابے اور آلات طرب موجود تھے جن سے ہر قسم کے جذبات میں تحریک پیدا کرنے والے مختلف نغمے ادا ہوتے تھے۔ اہل بابل و نینوا میں بھی موسیقی کا بڑا رواج تھا۔ ان کے وقت کی بنی ہوئی تصویریں بتا رہی ہیں کہ بادشاہوں کے ساتھ ساتھ اور نجیاب و فوج کے آگے آگے جنگ و رباب سجاے والے منہی چلا کرتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ اُن کے

وہاں موسیقی عبادت میں داخل تھی۔ اور بڑے بڑے مندروں اور تہذیبوں میں آریا
نشاط اور مغنیوں کی چوکیاں مقرر تھیں جن کے نغمے پر اکثر پوجاریوں کو حال آیا
کرتا۔ مگر چونکہ اسے پاس سوا پتھروں اور نقش و ایوان کی دیواروں پر کندہ کر دینے
کے اور کوئی ذریعہ اپنے علوم و فنون کو بعد والوں کے لیے محفوظ کر دینے کا نہ تھا
اس لیے اُن کے جملہ علوم کی طرح اُن کی موسیقی بھی اُنھیں کے ساتھ مٹ گئی۔
اگر یونانیوں کی طرح پائرس وغیرہ کی قسم کا سامان تصنیف و تدوین اہل بابل و
نیمو کے پاس بھی موجود ہوتا تو آج ہم اُن کے علوم سے اس قدر ناواقف نہ
ہوتے۔ اور بخوبی معلوم ہوتا کہ انکی موسیقی کے کیا اصول تھے اور کیسی تھی۔
بنی اسرائیل کو بھی موسیقی کا کم شوق نہ تھا۔ توراۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ
سارے آلات طرب خصوصاً چنگ و ارغنون کا موجود تھا جو بنی تھا جو حضرت آدم
کی نسل میں ساتویں پشت پر تھا۔ اُسکے ارغنون سے مراد غالباً وہ پُرانے زمانے
کا ساز ہے جس میں کئی بانسریاں ایک میں جوڑ دی جاتی تھیں۔ اس سے صاف
ظاہر ہے کہ موسیقی کی ایجاد جو اہل سے پہلے ہی ہو چکی ہوگی۔ اور اگر پہلے نہ بھی
ہوئی ہو تو اُس کے زمانے میں تو شک ہی نہیں کہ یہ فن موجود تھا جس کی تائید و
تقویت کے لیے آلات طرب ایجاد کیے گئے۔ مگر بنی اسرائیل کی موسیقی کے اصلی
عروج کا زمانہ حضرت داؤد کا زمانہ ہے جبکہ مزامیر مشہور ہیں۔ قدیم مورخ سسویس
کا بیان ہے کہ حضرت داؤد جہان جاتے اپنا چنگ ضرور ساتھ لیجاتے۔ اُنھوں نے
نہ بھی رسوم و عبادات کے لیے اہل موسیقی کی چوکیاں اور باجوں کے بیڈ مقرر
کیے تھے۔ اور ثابت ہوتا ہے کہ عبادت کرتے وقت وہ خود خدا سے واحد و لکھال
کے سامنے گاتے بجاتے اور ناچتے تھے۔ جبکہ آلات طرب سے کام لینے والوں کا
طائفہ چنگ و رباب۔ طنبورہ۔ جھانجھ۔ قزنا اور ترہیاں بجاتا تھا۔ اور وہ
اپنی مناجات کے نغمے کی صدا بلند کرتے۔ ان چیزوں کو اُن کے بعد حضرت سلیمان نے
اور زیادہ ترقی دی جبکہ مسدا اُسی اور حرم ربانی میں بہت سے گائے بجاتے والے
مقرر تھے۔ یہ زمانہ بنی اسرائیل کی موسیقی کے شباب کا تھا۔ مگر اسیری بابل نے جو
۶۳ سال تک قائم رہی یہودی موسیقی اور اُن کے آلات طرب و نون کو خاک میں

ملا دیا۔ اس لمبی قید سے چھوٹنے کے بعد وہ اپنے نہیں پائے تھے کہ ارض یہود کا وہ پرفتن زمانہ شروع ہو گیا جبکہ اُن پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے اور مصریوں، قاریوں اور رومیوں سب نے کے بعد دیگرے اُنھیں مغلوب و مقہور کیا۔ اور کبھی اتنی حملت نہ دی کہ اطمینان سے بیٹھ کے اپنے قدیم موسیقی کو تازہ اور پرانے آلات طرب کو پھر زندہ کرتے۔ ان تباہیوں نے موسیقی کو اُن میں سے فنا کر دیا۔ اور اب اُنکے عبادات اور رسوم مذہبی کو گانے بجانے اور آلات طرب سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ساری دنیا کے معابد یہود سے موسیقی کا فن قطعاً علیحدہ ہو گیا۔ اور جرمن کے یہود کا مدون سے یہ عقیدہ ہے کہ مسیحائے طور سے پہلے گانا بجانا اور خوشیاں منانا غیر مناسب اور حرام ہے۔

مگر افسوس اہل مغرب نے ہندوستان کی موسیقی کی طرف کبھی توجہ نہیں کی حالانکہ سب سے قدیم اور سب سے زیادہ مکمل اسی سرزمین کی موسیقی معلوم ہوتی ہے۔ مگر اُس کی طرف ہم اُس وقت توجہ کریں گے جب مسلمانوں کی موسیقی کا تذکرہ آئے گا۔

یونانیوں میں بہت سی دیگر اقوام عالم کی بہ نسبت موسیقی کی زیادہ قدر و منزلت تھی۔ لیکن اس تاریخی بیان کے سوا اگر ہم اس بات کو معلوم کرنا چاہیں کہ اُن کی موسیقی کیا تھی اور کیسی تھی تو کچھ بھی بتہ نہیں چل سکتا۔ ہر قوم کی موسیقی اُن گیتوں کے ذریعے سے جن میں اچھی اور دلکش دھنیں بندھ جاتی ہیں بعد والی نسلوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور اُنھیں کوئسن کے بعد والوں کو اپنے متقدمین کی موسیقی کی نوعیت کسی نہ کسی حد تک منور و معلوم ہو جایا کرتی ہے۔ بخلاف اسکے یونانیوں کی موجودہ نسلوں میں اپنے بزرگان سلف کی نر زبان ہی باقی رہی اور نہ اُن کا نغمہ ہی باقی رہ گیا۔ پُرانے یونانیوں کی موسیقی کا جو کچھ حاصل سکتا ہے وہ اُنکی چند منتشر تحریریں ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتیں۔

دنیا میں جس وقت خط ایجاد کیا گیا تو اسکی پوری کوشش کی گئی کہ انسان کی آوازیں محاسن کے لحاظ سے مختلف حروف میں قلمبند کرنی جائیں تاکہ جو لفظ جتنے محاسن کی آوازوں سے مرکب ہے اپنے ہی حروف کے ذریعہ سے تحریر میں

لایا جائے۔ لیکن اس کی کبھی کوشش نہیں کی گئی کہ آواز اپنی ترقی و تفرقہ لاپنے
 زیر و بم۔ اور مینڈون اور زمرون کے لحاظ سے تحریری نشانات میں دکھائی جائے
 :۔ ایسی کمی تھی جس کے باعث کوئی قوم اپنے موسیقی کو چاہے وہ کیسے ہی کمال کے
 درجے کو پہنچی ہوئی ہو دوسروں کے ذہن نشین کرنے کے لیے قلمبند نہ کر سکی۔
 یونان کے اکثر قدیم فلسفیوں خصوصاً فیتا عرس۔ افلاطون۔ اور ارسطو کے
 شاگردوں نے موسیقی پر لکھا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن دنوں یونان میں
 موسیقی کا سکھانا اعلیٰ طبقے کے رئیس زادوں کی تعلیم کا جزو لازمی تھا۔ اور نیز یہ
 کہ دلچسپی اور صحبتوں میں لطف ہی پیدا کرنے کے لیے تلمین بلکہ مذہبی رسوم اور عبادات
 میں بھی موسیقی سے کام لیا جاتا تھا۔ وہ لوگ چونکہ اشیاء کو چمک سے جابجا
 بے تھے اور ہمیں کے علاقوں کے نام کی نوآبادیان یونان میں قائم ہو گئی تھیں
 لہذا انہیں نوآبادیوں یا اُٹے اصلی ایشیائی علاقوں کی جانب اُکی وُھنیں او
 اُنکے نئے منسوب تھے۔ چنانچہ اپنے بعض نمون کو لیڈیا سے ماخوذ بتاتے تھے
 جہاں پُرانا سننی امفی اون اس فن کی تعلیم دیتا تھا۔ بعض نمون کو آرکاڈیا سے
 حاصل کیا تھا جہاں چرواہے باسنی وغیرہ میں نہایت ہی دلکش تانہیں لگایا کرتے
 تھے۔ اُن کے گانے کے ٹھانڈے مقامات فریجیا۔ ڈوریا۔ ایولیا۔ اور ایونیا کی جانب
 منسوب تھے۔

خیال کیا جاتا ہے کہ یونانیوں کی موسیقی صرف سُردوں تک محدود تھی۔ اور
 اُس میں لے نہ تھی۔ کیونکہ اُن کے نزدیک وزن کا تعلق صرف نظم سے تھا۔
 مگر غالباً یہ قیاس ویسا ہی ہو جیسے ہندوستان کے موسیقی دان اگر اعتراض
 کیا کرتے ہیں کہ انگریزی موسیقی میں لے نہیں ہے۔ یونانیوں نے اپنے علمی مذاق
 سے اس بات کی بھی کوشش کی تھی کہ موسیقی کی دُھنوں کو تحریر میں لے آئیں۔
 مگر اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے کہ جو اُن کے گلے سے نہ سُن
 چکا ہو وہ اُس تحریر کے ذریعے سے ہرگز نہیں سمجھ سکتا کہ وہ نغمہ سُردوں کی کس مناسب
 ترتیب سے اور کس دُھن میں ادا ہوتا ہے۔ اُنھوں نے موسیقی کی تحریر کی بنیاد
 حروف تہجی پر رکھی تھی۔ سُردوں کے لحاظ سے اُن حروف کی صورتیں بدلی اور

الون نے اپنے آپ کو ایک بڑے علمی ذخیرے سے محروم دے بہرہ کر دکھا ہے
لیکن اس میں شک نہیں کہ یورپ میں فی الحال ہر حیثیت سے موسیقی کو بڑی
رقی ہو رہی ہے۔ اور نکلے بازی اور آلات طرب دونوں چیزوں میں وہ ممالک
رض سے بڑھتے جاتے ہیں۔

ہمارے یہاں بھی اب موسیقی جاہل مغنیوں سے نکل کے پڑے لکھے اور شاہ
دگوں میں آنے لگی ہے۔ بعض علمائے اسلے جواز کے قوت دے رہے ہیں۔ اور ہندو
نے بھی اپنے قدیم موسیقی کو نئے سرے سے سمجھنا لیا اور اُس میں از سر نو جان ڈالنا
شروع کر دیا ہے۔ اسی حالت میں دیکھ کر تعجب معلوم ہوتا ہے کہ اپنے موسیقی کے
تحریر میں لانے کی اس وقت تک مطلقاً کوشش نہیں کی گئی۔ جبکہ اُردو کا نیا
ٹائپ رائٹ "مینڈ" خط بھی ایجاد ہو گیا تو تعلیم یافتہ شائقین موسیقی کی کوشش
و قہدے کسی مکمل خط موسیقی کا ایجاد ہونا ہماری موسیقی کی ترقی کے لیے لازمی
اور ضروری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے احباب اس کمی کو سبب پورا
کرین گے۔

ہندوؤں کے علوم (نومبر ۱۹۱۳ء)

وُنا اپنی نادانی سے چاہے قدر نہ کرے مگر سچ یہ ہے کہ ہندو مذہب اور
اُسکے ساتھ ہندوؤں کی قوم موجودہ دنیا کے آغوش میں ایک نامعلوم قدامت کی
قابل قدر امانتیں ہیں۔ اور سلف کے جو ایام قدامت کے دھندلے میں آگے
اُنکے نہایت بیش بہا برکات ہندوؤں کی پُرانی زبان سنسکرت اور اُنکے ہمیشہ
زندہ رہنے والے علوم ہیں۔ زمانہ ہر چیز کو مٹاتا رہتا ہے۔ کسی میں چاہے
کیسی ہی ابدی زندگی کی صلاحیت ہو زمانہ اُس پر آہستہ آہستہ مرور ایام کی
خاک ڈالتا ہی جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مدت دراز کے بعد وہی خاک اُسکی قبر
بن جاتی ہے۔ اور وہ بے مرے زندہ دفن ہو جاتا ہے۔ زمانے کے ان زندہ
مردوں میں مصری۔ بابلی۔ اسرائیلی۔ یونانی اور مدی ہیں جو ایسے علوم
و فنون اور ایسی تاریخی یا دگارین چھوڑ گئے ہیں کہ قدامت کی خاک میں دب جاتے

کے بعد بھی یہ خاک سے پکار پکار کے اپنا نام تباہ کرتے اور اپنی زندگی کا ثبوت دیتے رہتے ہیں۔ مگر ہندوستان کی پُرانی آریہ قوم نے باوجودیکہ سب سے قدیم ہے زمانے کی اس خاک کو ہمیشہ جھک جھک کے مٹا دیا۔ اور اُس پر مہر و رایام کا زور نہ چلنا تھا نہ چلا۔ اور زمانہ اور دن کی طرح اُس کے زندہ دفن کرنے میں کسی طرح کا ریا نہ ہو سکا۔ ہندو قوم نے زندگی کی مزاحمتوں پر ہمیشہ فتح پائی۔ جو جو دشواریاں پیش آئیں سب کو خاک کی طرح جھاڑ کے الگ پھینک دیا۔ اور حضرت مسیح سے ہزار ہا سال پیشتر کے اُن سپہ سالار گان سلف کو آج بیویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہر نما زندگی ابدی کا جامہ پہنے ہوئے اپنے پرانے علوم کو خود ہی دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں آغا زہستی کے دنگل کے چلو افون میں سے آج کون باقی ہے؟ بابل والے۔ ایبر والے۔ مصر والے۔ ایران والے۔ یونان والے۔ اور اُن کے زلہ خوار اہل روم سب مٹ گئے۔ نہ اُن کا مذہب باقی ہے نہ اُن کی معاشرت باقی ہے۔ صرف اُن کے چند علوم آہن جو غیروں کے ہاتھ کا کھلونا ہیں۔ مگر ہندو آب حیات کے سرشار ہندو۔ ابد کی ڈھائی چھوٹے گے شتاق ہندو آج پامردی کے ساتھ خود ہی کھڑے ہوئے اپنے مذہب۔ اپنی معاشرت۔ اپنے کارناموں اور اپنی پُر کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی غیر اُن کے علوم کے سمجھے میں ذ بھی غلطی کرتا ہے تو فوراً جھڑک کے ٹوک دیتے ہیں۔ اور اپنی تالیخ و فصاحت فیصلہ دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑتے۔

ہندوؤں کا تالیخ علمی ذخیرہ کیا بلحاظ اُن کی مذہبی روایتوں کے اور ا بلحاظ اُن کے رسم خط کے نہایت ہی قدیم ہے۔ اور جس قدر قدیم ہے اُسی قدر نادر اس موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ اُن کے علموں کا ایک مختصر گوشوارہ اپنے احباب سامنے پیش کر دیں۔ اُن کے پُرانے تصانیف قریب قریب سب نظم میں ہیں جو ا کہ اُن کی قدامت کا زبردست ثبوت ہے۔ ظاہر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شعر نظم معجزہ ہے۔ لیکن علمی دنیا میں یہ صحیح نہیں۔ گفتگو میں بیشک شعر کو تقدیم ہے۔ جذبات دلی کے ظاہر کرنے وقت انسان میں ایک ایسی شائستہ اور غیر معمولی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا بتا ہے اُنھیں کسی غیر معمولی وضع و عنوان سے ظاہر کر کے۔

شوق نے انسان کو اُس کے بچپن ہی میں نظم کی طرف متوجہ کر دیا۔ جذبات و خیالات شاعرانہ کو نثر میں ادا کرنا شاعری کے ہیئت و فن بعد شروع ہوا۔ لہذا ہندوؤں میں اُن کے تمام علوم کا نظم میں ادا کیا جانا ہی اُنکی قدامت کا ثبوت ہے۔

ہندوؤں کے قریب قریب تمام علوم کو مذہب نے اپنے آغوش میں لے لیا ہے یا اپنا لباس بچھانے کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اُن کے علوم میں سب سے مقدم چار وید ہیں جو انسان میں مذہبی روح بھونکنے کے مکمل ذرائع ہیں۔ اُن میں دعاؤں اور مناجاتوں کے ذریعہ سے فلسفہ دین اور خدا شناسی کی بہت اعلیٰ تعلیم دی گئی ہے و چاروں وید حسب ذیل ہیں (اول) رگ وید۔ (دوسرا) یجر وید۔ (تیسرا) سم وید (چوتھا) اتھرو وید۔ ان چاروں ویدوں کے ماتحت چار اُپ وید ہیں۔ اور اُن کے نام یہ ہیں (پہلا) ایش (دوسرا) دھیش (تیسرا) گندھرب (چوتھا) اوتھو۔ ان چاروں اُپ ویدوں کے بعد اُپ انگ ہیں۔

چار اُپ وید جن کا ذکر آچکا مذہب میں دوسرے درجے کی مقدس و محترم کتابیں ہیں جن میں جرجی۔ لب۔ موسیقی۔ رقصی۔ پہلگری۔ معاری اور دیگر فنون علمی کا بیان ہے۔ اور اُن کے دیکھنے سے انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اُس قدیم زمانے ہی میں ہندوؤں نے امور معاشرت اور ضروریات زندگی کے متعلقہ فنون میں کس قدر ترقی کر لی تھی۔

چھ اُپ انگ ان فنون کے بیان میں ہیں جو خاص ویدوں کی تفہیم سے منتقل رکھتے ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ ویدوں کے سیکھے اور پڑھنے کے آلات ہیں۔ آج میں فن تجوید ہے جس کے ذریعہ سے ویدوں کی قرأت و تلاوت کے قاعدے معلوم ہوتے ہیں اُن میں الفاظ کے ادا کرنے کے لہجے۔ آوازوں کے خارج اور دیگر خصوصیات صحت مذکور ہیں جن کا ویدوں کے پڑھنے کے وقت لحاظ رکھنا ضروری لازمی ہے آج سلسلہ میں نحو و صرف کا فن۔ آوازوں کی ترتیب اور اُن کے باہمی تناسب کے قاعدے اور علوم نجوم و ہیئت بھی بصرحت بتائے گئے ہیں۔

ان تمام علموں اور فنون کی نسبت ہندوؤں کا اعتقاد ہے کہ خداوند جل

جلالت نے اُنھیں الہام کے ذریعہ سے نیک۔ نفس۔ ریاک۔ باطن۔ بہتوں کے دلوں

میں القا کر دیا تاکہ اُن کی مدد سے دنیا وید کی ربانی تعلیموں سے فائدہ نہ اٹھا سکتی۔

اُب انک کی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ وید انگوں کے بعد اور اُن سے کم درجے کے ہیں۔ لیکن اگر غور سے دیکھو تو وہ بہت ہی عظیم الشان اور اعلیٰ درجے کے علوم عقلی و روحانی پر حاوی ہیں۔ اُن میں منطوق ہے۔ اور الہیات ہیں۔ یعنی وہ مسائل و رموز علم الہی جو ویدوں کی تصریحات کی تشریح کے لیے بعد والوں کے ذریعہ سے معلوم ہوئے۔ احکام شریعت کا شمار بھی انہیں میں ہے۔ اور اسی سلسلہ میں دیوتاؤں اور پراسنے رشیوں اور رشیوں کی کہانیاں اور داستانیں بھی ہیں۔ ان سب ضروری کتابوں کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہے اور یہی کتابیں پُران کہلاتی ہیں جن کے ماننے سے آریہ سماج والے انکار کرتے ہیں۔ لیکن چاہے اُن پر بھروسہ نہ کیا جائے مگر یہ غیر ممکن ہے کہ اُن سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اس لیے کہ یہ تمام علوم ویدوں کے حرم میں داخل ہونے کی کھجیاں ہیں۔ جن کو چھوڑ دیا جائے تو ویدوں کے مضامین سے صحیح استدلال کیا جاسکے گا اور نہ اُنکے سمجھنے پر پورا وثوق ہو سکے گا۔

مذکورہ علمی کتابوں کے علاوہ ہندوؤں کے قدیم علمی خزائن کا زیور و نہایت ہی مہتمم باعشان منظوم کتابیں ہیں جو مقدس روایات میں شامل کر دی گئی ہیں۔ یہ دونوں رامائن اور ہما بھارت ہیں۔ رامائن میں اوجود ہیا کے چند رشتہ جدا راجہ رام چندر جی کے حالات و واقعات عجب موثر و معجز نما شاعری میں بیان کیے گئے ہیں جو نہایت ہی دلچسپ و متوجہ خیر ہیں۔ اور تاریخی قصے کے عنوان سے دینی و روحانی پرکشتیں ظاہر کرتے ہیں۔ رام چندر جی۔ بشن جی کے ساتویں اوتار مانے جاتے ہیں۔ اور انکی زندگی اعلیٰ ترین کمالات انسانی کا نمونہ ہے۔ ہما بھارت میں وہ عظیم الشان لطائف مذکور ہے جو مستند پور کے تحت کے لیے پانڈو واپے مٹی اعام کو روؤں سے لڑے تھے۔ اور جس کی نسبت ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کبھی اس سے بڑی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ ان کتابوں کے مقابلے میں یونان کے پہلے شاعر ہومر کی ثنویان ایلید اور اڈسے پیش کی جاتی ہیں۔ مگر کیا لحاظ و نسبت بیان اور کیا باعتبار شاعرانہ خوبیاں کے یونان کی اُن دونوں پرانی منظوم کتابوں

کو ہندوستان کی رامائن و مہابھارت سے کوئی نسبت نہیں۔ مہابھارت اٹھارہ کتابوں یا بابوں پر منقسم ہے اور اُس میں ایک لاکھ سے زیادہ بند ہیں۔

اب ہندوؤں کی اُن چند کتابوں کا مختصر تذکرہ بھی ضروری ہے جو اُن کے مذکورہ قدیم لٹریچر سے ملتی اور اُن کے منجسمے ہیں۔ اول مگدھ بدھ (یعنی حُن علم) مصنفہ گوکولائی جی۔ یہ اصل میں سنسکرت کی بہترین گرامر ہے۔ جس میں قواعد صرف و نحو نہایت صفائی و توضیح سے بتائے گئے ہیں۔ فن لغت میں سنسکرت کی اٹھارہ کتابیں مشہور ہیں۔ مگر اُن سب سے بہتر اور مکمل "امر سنگھ" ہے۔

سنسکرت کی نظموں سے عجب قسم کا سوز و گداز اور نہایت ہی شیرینی ظاہر ہوتی ہے جس کا آغاز اُن کے قدیم تر شاعر واپسلی جی سے ہوا ہے۔ انھوں نے اپنی مشہور کتاب رامائن کے علاوہ ایک اور پرورد و واقعہ منظوم کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک نوجوان اپنی تازا فرین معشوقہ کے ساتھ گھر بار سے دور ایک پرفتنادشت میں سب سے الگ تھلک رہتا تھا۔ جو مار ڈالا گیا۔ اور اُس کی معشوقہ اُس خنک میں اپنے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جانے والے عاشق کی لاش پر روتی پڑتی اور آہ و زاری کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ واپسلی کے متبرک قلم نے جسے میدا فیاض سے الہامی مدد ملتی تھی اس حسرتاک داستان میں کیسا سوز و گداز اور کیسا دل کو ترپا دینے والا اثر پیدا کر دیا ہوگا۔

ڈراما کی ایجاد اگرچہ بہت پہلے ہو چکی تھی مگر کالی داس کی شہرت نے پُرانے سنسکرت ڈراما کو تقریباً فنا کر دیا۔ یورپ والے اب جو اس کے کمالات سے واقف ہوئے ہیں اسے مشرق کا شیکسپیر کہتے ہیں۔ اس کا بہترین ڈراما "سکنتا" ہے جس کا ترجمہ انگریز میں میں سر ولیم جونس نے اور جرمنی زبان میں فارسٹر ہرڈ اور دیگر سنسکرت دان مصنفین جرمنی نے کیا ہے۔ ہرڈ کو یہ ڈراما اس قدر پسند آیا کہ کتاب ہے "اس عظیم الشان ڈراما کا ہر سین ایک جمن ہے۔ جس کی ہر ہر کاری میں سے دلچسپ واقعات نظر ترقی طور پر خوبصورت پودھوں کی طرح اُگ آتے ہیں۔ اور اس میں کثرت سے وہ بڑا اثر اور نازک خیالات ملتے ہیں جن کا یونانی ڈراما میں کہیں پتہ نہیں۔ اسی کالی داس کی ایک اور نظم "میگھ دوت" ہے۔

دکن میں نے انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا ہے اور مشرق کے شاعرانہ کمالات پر
شعرے مغرب کو حیران کر دیا ہے۔

ہندو لٹریچر کی قدر پر پرب خصوصاً جرمنی میں روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ مگر
ہندو لوگ محض اس خود میں کہ یہ علوم اُن کے اور اُنکے گھر کے ہیں اُس قدر توجہ
نہیں کرتے جیسی کہ ہونی چاہیے۔ خوشی کی بات ہے کہ اب ہندوؤں کو سنسکرت
والی کا شوق ہو چلا ہے۔ اور جا بجا اُس کے مدارس اور کالج قائم ہو رہے ہیں۔
خصوصاً بنارس تعلیم سنسکرت کی اعلیٰ یونیورسٹی قرار پایا گیا ہے۔ لیکن جب تک سرکاری
یونیورسٹیوں کا یہی طرز عمل رہے گا اور جب تک یونیورسٹی کی ڈگریاں ذلیلہ معیشت
نئی زمین کی اپنا سے وطن میں ہندو ہوں! مسلمان تحصیل علم کا سچا ذوق پیدا
ہونا دشوار ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے اور بظاہر صحیح بھی نظر آتا ہے کہ ان یونیورسٹیوں
اور تعلیم کے موجودہ انتظامات نے ہندوستان میں علم کو بڑھا دیا ہے۔ لیکن اگر
غور کرو تو علم بڑھا نہیں بلکہ گھٹا اور گھٹتا جاتا ہے۔ جو قوم علم کو کا سہ نہ لے لے بنا چاہتی
ہو اُسے علم ہرگز نہیں آسکتا۔ اگلے زمانے کا ایک منہج ویدانت یا شاستری اسی
طرح مسلمانوں میں ایک عالم و فاضل آج کل کے سیکڑوں سند یافتہ گرجو پٹوں
سے اچھا تھا۔ ویسے دو عالم اچھے اور ایسے دو ہزار ذہن بدست علم فروش نہیں
اچھے۔ کاش ہندو مسلمان اپنی اپنی یونیورسٹیاں قائم کرنے کے خطہ کے عوض
اس بات کی کوشش کرتے کہ سرکاری یونیورسٹیاں علم کی سچی اکاڈیمیاں
بنادی جائیں۔ اور ملازمت و کسب معیشت سے انکو کوئی واسطہ نہ رہے
جیسا کہ خود انگلستان میں ہے۔ مگر ابھی ہندوستانیوں کو اسکی مصلحت سمجھنے کے
قابل ہوش نہیں آیا ہے۔ ابھی اس مسئلے کو چھیڑنا انگریزی تعلیم یافتہ اور گرجو پٹوں
کے حقوق میں دخل دینا ہے۔ وہ زمانہ بدائے گلاب ہندوستان کے تمام فرزندان
کو معلوم ہو گا کہ اپنے وطن۔ اپنی قوم۔ اپنے علوم۔ اور اپنے قدیم کمالات کے
حقوق چند گرجو پٹوں کے حقوق سے مقدم ہیں۔

چچیک کا ٹیکہ اور لیڈی ناٹیکو

کتنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ چچیک کا ٹیکہ جو آج دنیا میں خدا کی ایک بڑی بھاری برکت ہے اور جس کے رواج دینے پر یورپ جہد و نافرمانی کر کے بجا ہے اور اس ایک مشرقی علاج ہے اور غالباً مسلمانوں ہی سے لیا گیا ہے۔ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ کامیابی کے اتنے تجربوں کے بعد بھی اب تک یہ حال ہے کہ ٹیکہ لگائے جانے کے خوف سے مائیں بچوں کو چھپاتی پھرتی ہیں۔ پڑانے مذاق کے باپ بھائی ننھے بچوں کے لیے ٹیکہ لگائے والوں سے کشمکشیں لڑتے یا انھیں رشوتیں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مہذب لوگوں کا یہ حال ہے کہ دفع الوقتی کے لیے جھوٹ فقرے بناتے ہیں اور بہت سے ملکی حکیم اور وہ بھی باوجود عقل رکھنے کے اپنی طرف سے تصنیف کر کر کے ٹیکے کے رواج دینے پر مختلف اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں پسند کرتے کہ اس لاکھوں دفعہ کے آزمائے ہوئے علاج سے فائدہ اٹھایا جائے ان کی اس نفرت و مخالفت کو دیکھ کے جب ہم اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ طریقہ علاج انھیں کے یہاں سے سیکھا گیا ہے تو بڑی حیرت معلوم ہوتی ہے۔ اور تعجب آتا آتا ہے کہ اپنی ہی چیز اگر غیروں کے ہاتھ سے ملے تو وہ کس قدر اجنبی اور مہیب بن جاتی ہے؟

ٹیکے کو سب سے پہلے انگلستان کی ایک تعلیم یافتہ شریف زادہ اور ہندو وانا خاتون نے رواج دیا جس کا نام لیڈی ناٹیکو میری ورنلی تھا۔ وہ ۱۱۱۹ء محمدی (۱۷۵۷ء) میں انگلستان کے علاقہ نوٹنگھم شائر میں پیدا ہوئی تھی۔ اعلیٰ درجے کے امیر اور شریف گھرانے کی بیٹی تھی اس لیے اچھی صحبت میں نشو و نما ہوا۔ اس کا باپ ڈیوک آف کنگٹن روشن خیال امرے انگلستان میں تھا جس نے بیٹی کو اچھی سے اچھی تعلیم دلائی۔ اور بیٹی کو بھی علم و فضل کا اسباب شوق تھا کہ لاطینی زبان میں بہت اچھا درخورد حاصل کر لیا اور بڑی نمایاں ترقی کی۔

ایس برس کے سن کو پونجی تو انگلستان کے ایک نامی گھرانے کے اقبال مند
نوجوان ایڈورڈ ورملی مائیگو کے ساتھ شادی ہو گئی۔ جو پہلے ارل آف سینڈوچ
کا فرزند تھا۔ چند روز میں وہ بڑا خال-آزاد اور روشن خیال ممبر ثابت ہوا۔
مشہور شاعر ایڈیسن سے اُس سے بڑی دوستی تھی۔ اور انگلستان کے اعلیٰ درجے کے
مدبران سلطنت میں شمار کیا جاتا تھا۔

۱۸۵۷ء (۱۲۷۶ھ) میں مسٹر مائیگو قسطنطنیہ کے سفیر مقرر ہوئے۔ دور
عثمانیہ کے دار السلطنت کو روانہ ہوئے اور لیڈی میری مائیگو نے بھی جن کی عمر
اب ۲۶ برس کی تھی پیارے شوہر کے ساتھ استنبول کی راہ لی۔ جہاں وہ دو
میان بیوی کو دو سال تک رہنا پڑا۔

قسطنطنیہ میں انگلستان کے بہت سے سفیر اس سے پہلے بھی آچکے ہونگے
مگر مسٹر مائیگو نے محض اپنی بیوی کی قابلیت سے جو ناموری و شہرت حاصل کی
اس سے پہلے کسی کو نہیں نصیب ہوئی تھی۔ لیڈی میری یہاں ترکی امرائے
خاندانوں سے ملین اُنکے حالات دریافت کیے۔ اور جو کچھ واقعات معلوم
ہوتے اُنھیں لکھ لکھ کے لندن میں اپنے دوستوں کو بھیجا کرتی تھیں۔ یہ خطوط ہفت
دلیپ پتے کو لوگوں نے شوق اور قدر سے جمع کیے۔ اور ہر طرف لوگوں میں اُنکے
پڑھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔

قیام قسطنطنیہ کے زمانے ہی میں لیڈی میری مائیگو کو پتہ لگا کہ یہاں کے
بعض گائون میں چیچک کے روکنے کے لیے بعض مائیں اپنے بچوں کے ٹیکہ لگایا
کرتی ہیں۔ اس نے اور عجیب علاج کو اُنھوں نے اُس گائون میں جاکے دریافت
کیا۔ جو عورتیں اُس کا طریقہ جانتی تھیں اُن سے مل کے کیفیت معلوم کی۔
اُن لڑکوں کو دیکھا جن کے ٹیکہ لگایا گیا تھا۔ خوب اچھی طرح آزمائش کے بعد
خود اپنے فرزند کے ٹیکہ لگایا۔ اور دیکھا کہ وہ چیچک سے بالکل محفوظ رہا۔ تب
اُنھوں نے آزمائش کے لیے اور بہت سے لڑکوں کے ٹیکہ لگایا۔ اور پھر اُسے
عام لوگوں میں پھیلانے لگیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی یورپ میں اُن کی
کوشش سے ٹیکہ کا رواج ہو گیا۔ اور لوگ اس حکمی علاج کی قدر کرنے لگے۔

۱۳۷۹ھ محمدی (۱۹۳۸ء) میں لیڈی میری اپنے شوہر کے ساتھ انگلستان واپس آئیں اور مقام ٹوٹی کٹم میں بود و باش اختیار کی۔ اب یہاں اُن سے انگریزی کے مشہور شاعر پوپ سے بہت راہ ورسم ہو گیا تھا۔ اور گو کہ وہ اپنے دلچسپی کے اوقات پوپ کی صحبت میں بسر کرتی تھیں مگر یہاں بھی اُنھیں شب روز نیکے کے رواج دینے کی فکر رہا کرتی تھی۔

اسکے بعد خدا جانے کیا بات ہوئی کہ پوپ سے بگڑ گئی۔ اور پوپ نے باوجود ایک بلند خیال اور روشن دماغ شاعر ہونے کے جذبے میں اُن کے لیڈی میری کی ہجو میں چند شعر کہ ڈالے جن میں اُن کے اخلاق پر حملہ کیا۔ اور چاہا کہ لیڈی میری کی مسلمہ ناموری۔ قابلیت۔ پاکیزگی خیال اور نیک نفسی کی شہرت کو خاک میں ملا دیں۔ مگر چونکہ اخلاقی جرأت نہ تھی اور پوپ کے دل میں خود ہی چور تھا اس لیے اُن اشعار کو گناہ طور پر شائع کیا۔ اگر کسی نے پوچھا بھی کہ یہ آپ کے اشعار ہیں تو انکار کر دیا لیکن ایسی باتیں کہیں چھاپے چھپی ہوں؟ ہر جگہ شہرت ہو گئی کہ یہ شعر اہل میں پوپ صاحبے ہیں۔ مگر چونکہ بے اصل و حقیقت ہیں اس لیے وہ اپنی طرف منسوب کرتے دڑتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سچاے اسکے کہ لیڈی میری کے نام پر کسی قسم کا حرف آئے خود پوپ کو سخت بدنامی نصیب ہوئی۔ عام لوگوں نے اُنکی اس حرکت کو ناپسند کیا اور اُسے اُنھیں کو ذلیل و کینہ سمجھنے لگے۔

اب ۱۳۷۸ھ محمدی (۱۹۳۷ء) شروع ہوا۔ اور لیڈی میری کا سن ۲۹ سال کا تھا۔ طبیعت ناساز رہنے لگی۔ اور علوم ہوا کہ انگلستان کی آب و ہوا موافق نہیں ہے۔ تبدیل آب و ہوا کے لیے ایلٹالیا کا سفر کیا۔ وہاں شہر وین میں جا کے اقامت گزین ہوئیں ۱۰ ورصبت برقرار رکھنے کے لئے اس طرح پاؤں توڑ کے بیٹھیں کہ ۲۲ سال وہیں گزر گئے۔ ۱۳۷۸ھ محمدی میں گئی تھیں اور ۱۹۰۱ء (۱۳۷۹ء) میں ۷۱ برس کی بوڑھی اور واجب النظم خاتون بن کے پھر انگلستان میں آئیں۔ اس لیے کہ اُنکی صاحبزادی لیڈی ہیوٹ نے ناکید سے بلایا تھا۔ مگر عمر پوری ہو چکی تھی۔ تندرستی نے جواب دے دیا۔ اور وطن میں آ کے

تساؤ پورے ایک برس بھی نہ رہی ہوں گی کہ سلسلہ محمدی (۱۶۶۶ء) میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اور ناموری و نیکی کا رسی کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا کے دوسرے عالم باقی بن جا پونچیں۔

مگر دنیا میں اُن کی دو نہایت ہی قابلِ قدر یادگارین ہمیشہ باقی رہیں گی۔ جن میں سے ایک بھی کسی کو حاصل ہو تو اُس کی ناموری و برکت کے ذمہ رکھنے کو کافی ہے۔ ایک تو چیچک کا ٹیکہ جس سے اب ساری دنیا نفع اُٹھا رہی ہے۔ اور ہندوستان ہی نہیں دنیا کے ہر ایک میں شہروں اور گاؤں کے اندر لیڈی میری کی یہ یادگار اپنی برکتوں سے نفع انسانی کو نفع ہو چکا ہی ہے۔

اور دوسری یادگار اُن کے وہ خطوط ہیں جو انھوں نے قسطنطنیہ سے اپنے احباب کو لکھے تھے۔ انگلستان کے لوگوں میں اُن کے مطالعہ کا شوق اس قدر بڑھا کہ اُن کی وفات کے دوسرے ہی سال یعنی سلسلہ محمدی میں وہ تین جلدوں میں مرتب و مدون ہو کے چھپے اور شائع ہوئے۔ چند روز بعد لوگوں کو کچھ اور خطوط ملے اور چوتھی جلد بھی مرتب ہو کے شائع ہو گئی۔ ان خطوط کی زبان ایسی دلکش اور شیریں تھی کہ بہت ہی پسند کے لئے خصوصاً ایسے کہ ترکوں کے قومی خصائص معلوم ہونے کا یورپ میں جس قدر شوق تھا اُسی قدر حالات سے لاعلمی تھی۔ لیڈی میری سے پہلے کسی نے ایسی تفصیل و تحقیق سے آل عثمان کے حالات نہیں بتائے تھے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ ترکوں کے حالات میں جو پہلی کتاب انگلستان میں شائع ہوئی تھی۔

لوگوں نے اس کتاب کے لیے اس کثرت سے شوق کے ہاتھ پھیلائے کہ پہلا ایڈیشن چند ہی روز میں ختم ہو گیا۔ دوبارہ چھپی اور تھوڑے زمانے میں فروخت ہو گئی۔ غرض برابر ایڈیشن پر ایڈیشن شائع ہوتے چلے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ سلسلہ محمدی (۱۶۶۶ء) میں یعنی لیڈی میری کی وفات کے ۴۱ برس بعد جس کے صاحبزادے نے از سر نو درست اور مرتب کر کے اُن خطوط کی جارت جلدوں اور اپنی ماں کی دیگر قابلِ قدر تصانیف کا ایک نیا اعلیٰ درجے کا ایڈیشن شائع کیا۔

لیڈی سیری کے صاحبزادے ایڈورڈ وٹلی مائیکو کی نسبت کہتے ہیں کہ
دماغ بگڑا ہوا تھا۔ امارت اور گھر کی فارغ البالی پسند نہ تھی۔ جب دل میں
آتی گھر سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ اور کسی ایسے کام کو اختیار کر لیتے جو ان کی
حالت و حیثیت سے بہت ہی گرا ہوا ہوتا۔ دوسرا کمال ان میں یہ تھا کہ سچ سے
نفرت تھی۔ غلط اور بے بنیاد واقعات کو اس طرح شوکت الفاظ سے بیان
کرتے اور ایسے لفظ باندھ دیتے کہ سننے والے کو سچ کا یقین آ جاتا۔ اس
میں اس قدر ملکہ بڑھا ہوا تھا کہ فی البدیہہ قصے پر قصے دل سے بٹ کے بیان
کرتے چلے جاتے اور کیا مجال کہ سلسلہ ٹوٹ جائے۔ مگر بھاگنا قیامت تھا۔

پہلی بار بھاگے تو گھروالوں کو ملنے سے یاس ہو گئی۔ چند روز بعد پتہ
لگا کہ آپ ایک چینی سوئی پر کے نوکر ہیں۔ انگلستان کے ہر مکان بلکہ ہر کمرے
میں آتش خانہ بنا ہوتا ہے۔ اس میں سے دھواں نکلنے کے لیے جو تل دیوار کے
اندر ہی اندر اوپر تک چلا جاتا ہے اسے چینی کہتے ہیں۔ اس چینی میں دو چار
عینے میں اتنا کا جل جمع ہو جاتا ہے کہ نہ نکالا جائے تو راستہ بند ہو جائے۔ اس
لیے وہاں بہت سے لوگ چینی سوپری یعنی چینیوں میں سے کا جل جھاڑنے کا کام
کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے کپڑوں میں چونکہ ہمیشہ کا جل پھرا رہا ہے اس لیے
حد سے زیادہ میلے پچیلے رہتے ہیں۔ اور انگلستان میں جو شخص جتنا زیادہ سیلا ہو
اُسی قدر زیادہ ذلیل و حقیر تصور کیا جاتا ہے۔ غرض چینی سوئی پروں سے زیادہ ذلیل
اس سرزمین میں کوئی نہیں ہوتا۔ مگر آپ کو جوش خاکساری میں یہی پیشہ سب سے
زیادہ دلایند آیا۔

لوگوں کو معلوم ہوا تو سمجھا سمجھا کے گھر میں لے آئے۔ لیکن چند روز بعد پھر نوچکر
ہو گئے۔ یہی خبر لگی کہ ایک مچھلی والے کے شاگرد ہیں۔ اور اس کے ساتھ کشتی میں
بیٹھے مچھلیاں مکرتے ہیں۔ لوگ گھبر گھبرا کے پھر لائے۔ مگر تھوڑے زمانے کے بعد
پھر چسپت ہو گئے۔ ابکی شاید ماں کے مطبوعہ خطوط کا اثر تھا کہ قسطنطنیہ میں آ کے
ترکوں کی طرح رہنے لگے۔ انھیں کی وضع اختیار کرنی۔ انھیں کے سے کپڑے
علائہ پہننا شروع کیے۔ انھیں کی سی ٹوپی پہننا شروع کی۔ اور چونکہ ان کی

پوری پوری سائنس و اعتبار کر لی تھی اس لیے ہمیں امید ہے کہ شکیست سے تو یہ
کر کے سلمان بھی ہو گئے ہوں گے۔ لہذا ہم اُن کے حق میں دعاے مغفرت کر کے
سلسلہ بیان کو ختم کرتے ہیں۔

عربی رسم خط

۶ نومبر ۱۹۱۵ء کے ہمدون بیت المقدس سے خواجہ کمال الدین صاحب
کا ایک خط شائع ہوا ہے جس میں جناب موصوف خط نسخ کی تاریخ کے متعلق
سلمانوں کی تحقیق معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس سب کے پر کسی حد تک غور
کیا ہے اور جا بجا کچھ لکھا بھی ہے۔ اگرچہ اس وقت میرے پاس کافی کتب خانہ نہیں
موجود ہے۔ تاہم جس نتیجے کو میں پہنچا ہوں اُسے کمال ادب خواجہ صاحب
کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔

ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہی اُمتی نہ تھے بلکہ ساری قوم عرب اُمتی تھی جیسا
کہ قرآن مجید میں مذکور ہے ”بَعَثْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا“ قدیم الایام میں ارض میں
میں ایک خط مروج تھا جو جدا جدا حرفوں میں لکھا جاتا۔ اور سوائے اُمراء
شرقائے قوم کے کسی عامی کو نہ بتایا جاتا۔ اس طبعی نکل کا نتیجہ ہوا کہ جب تیرا سلام
چککا ہے اُس خط کا جاننے والا دنیا میں کوئی نہ تھا۔

ولادت سرور کائنات علیہ السلام کے قریب ہی ابوسفیان کے والد حرب
بن اُمیہ ارض حیرہ سے ایک خط لکھ آئے اور دو چار دو سطروں اور عزیزوں
کو بھی سکھا دیا۔ خود حرب کا بیان تھا کہ میں نے اس خط کو جرہ کے ایک شخص
اسلم بن سدوس سے سیکھا۔ اور وہ علامۃ انبار کے ایک شخص مرآمر بن مرہ کا شاگرد
تھا اور چونکہ مرآمر کا کوئی استاد نہیں معلوم تھا اس لیے قریش میں خیال پھیل گیا
کہ اس خط کا پہلا موجد مرآمر ہے۔ اور ارض انبار اُس کا مولد ہے (ملاحظہ ہو
ابن خلکان۔ حالات علی بن ہلال المعروف بہ ابن بواب کا تب)

غرض یہی عربی کی پہلی تحریر اور ہمارے موجودہ خط نسخ کا نقش اولین ہے۔
اسی میں قرآن مجید لکھا گیا۔ اسی میں آن حضرت صلعم کے خطوط و مہات لکھے گئے

اور اسی میں صحابہ مراسلت کرتے تھے مگر اپنی ابتدائی حالت میں یہ خط اس قدر ناقص تھا کہ جس قدر رواج پاتا تھا اُسی قدر زیادہ اُن میں اصلاحوں اور ترمیموں کی ضرورت محسوس ہوتی جاتی تھی۔ اور یقیناً بہت سی اصلاحیں ہوئی ہوں جن کی ہمیں خبر نہیں ہے۔

اس عہد کے نوٹے ہمارے ہاتھ میں بہت ہی کم ہیں جن سے کچھ اندازہ کیا جائے۔ آنحضرت نے جو خطوط لکھوائے بھیجے تھے اُن میں سے دو خط اہل یورپ نے خدا جانے کیونکر اور کہاں سے برآمد کر کے پیش کیے ہیں اور دعوے کیا جاتا ہے کہ وہ اصلی خط ہیں۔ ان دونوں کے قوانین نے دیکھے ہیں ایک سبیلہ کذاب کے نام ہے ۱۸۹۶ء میں لندن کے پبلشر سیکرین نام ایک رسالہ میں چھپا تھا۔ میں نے اُس کا ورق نکال کے اُس کی پلٹ بنوائی ہے جو میرے پاس اختیار سے رکھی ہے گو ابھی تک چھپوانے کی نوبت نہیں آئی۔ دوسرا خط فرمانِ رواے مصر مقوقس کے نام ہے جس کا فوٹو بیروز آف دی ٹین سیریز کی کتاب ”محمد“ مصنفہ ڈی۔ اس۔ مارگو بیوتھ میں مصر کے رسالہ الملحال سے لے کے درج کیا گیا ہے۔

ان دونوں خطوں کی تحریر ایک ہی زمانے۔ ایک ہی وضع۔ اور ایک ہی شان کی ہے۔ اور دونوں کے نیچے آپ کی ٹہرے۔ خطوط کی عبارت کے الفاظ بھی وہی ہیں جو احادیث میں صحیح روایات سے مروی ہیں۔ بہر حال انکو دیکھ کے یقین ہوتا ہے کہ اصلی تحریریں ہیں۔ اور یہی میرا خیال ہے۔ چنانچہ میں ان خطوں کے فوٹوں کو تمام اگلے ترکات سے زیادہ واجب التعمیم اور حرز جان بنانے کے قابل خیال کرتا ہوں۔ اور بے اختیار جی چاہتا ہے کہ ہر ان مبارک نامہ ہائے رسالت کا جن پر آپ کی فہر مبارک ثبت ہے اور انکی ریخ کا پتہ لگانے کہ کیونکر محفوظ رہے۔ کہاں سے کہاں پہنچے۔ کس سے کس کو ملے۔ اور آخر میں کیونکر اہل یورپ کے ہاتھ آئے؟

ان خطوط کے بعد کی تحریر کا نوذ حضرت عثمان ذی النورین کے عہد کے قرآن پاک ہو سکتے ہیں۔ جن کا کوئی نسخہ اس وقت تک کسی ہندوستانی مسلمان کی نظر سے

نہیں گذرا۔ کہا جاتا ہے کہ اُن میں کا ایک قرآن قسطی طبع میں موجود ہے۔ اگر خواہہ صاحب کسی تدبیر سے اُس کی زیارت سے شرفیاب ہو کے اُس کے کسی صفحے کا فوٹو حاصل کر لیں اور اُسے شائع کر دیں تو مسلمانوں پر بڑا احسان کریں۔

مذکورہ بالا دونوں خطوط رسالت کی تحریر کی نشان دہی ہے کہ نہ نقطہ میں نہ براہِ بین نہ علامات اوقات ہیں۔ الف سیدھی لکیر نہیں بلکہ پیچے کا سراپا پیچھے مڑا ہوا ہے جس سے اُسکی قطع "ا" کی سی ہے۔ عظیمہ کا لفظ یون لکھا ہے "عظیمہ" الفبط کی صورت یہ ہے "مالعظ"۔ سلاط کی دفع تحریر یہ ہے "سلط" المحدثی کی صورت یہ ہے "مالعظ"۔ من کی صورت "صر" اور بعضنا بعضا کو بعضا مصا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نصب کے ساتھ تنوین میں ایک الف جو موجودہ رسم خط میں بڑھا دیا جاتا ہے یہ اُسی زمانے کا ہے۔ اشجہد وا کی صورت "اسلحہ ویا" ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کے آخر کا الف بھی اُسی زمانے کا ہے۔ اس کی پابندی نہیں ہے کہ لفظ سطر میں ختم ہی ہو جائے۔ "ودسولہ" میں سے "ور" ایک سطر کے آخر میں ہے اور "سولہ" دوسری سطر کے شروع میں۔ "قولوا" میں سے "و" ایک سطر میں ہے اور "ولوا" دوسری سطر میں۔ "مسلمون" میں سے "مس" ایک سطر کے آخر میں ہے اور "لمون" دوسری سطر کے شروع میں۔

خلفائے راشدین کے عہد میں اس خط میں کسی نمایان لغز کا پتہ نہیں چلتا۔ سب سے پہلے اس تحریر کے نقصان پر ابوالاسود دؤلی کی نظر پڑی جن کا حال میں نے سنایا اور چون سن ۱۹ء کے دہکد زمین لکھا ہے۔ انھیں نے رسم خط کی اصلاح کی اور انھیں نے ابتدائی قواعد و عرب کو بھی مدون کیا۔

زیاد نے حکومت بصرہ کے زمانے میں اُن سے خواہش کی تھی کہ قرآن کے رسم خط کی اصلاح کیجیے مگر انھوں نے غالباً قرآن کے متعلق سنتِ قدیمین داخل دینا بدعت خیالی کر کے انکار کر دیا۔ لیکن ایک دن ایک قاری قرآن کو اِنَّ اللہَ بَرِّیْ مَنْ الْمَشْرِکِیْنَ وَہَا مَسُوْلُہُ مِیْن دَسُوْلُہُ کوہَا مَسُوْلُہُ پڑھتے سن کے ایسے گھبرائے کہ زیاد کے پاس دوڑے گئے۔ اور کہا "اب میں آپ

کی خواہش پوری کرنے کو موجود ہوں ۳ پھر اُس سے ایک کا تب لیا۔ اور اُسے پاس بٹھلے کے ہدایت کی کہ میں قرآن کو لکھواتا ہوں۔ جس حرف کے ادا کرنے میں میں اپنا منہ کھول دیا کروں اُس کے اوپر تم ایک نقطہ لگا دیا کرو۔ جس حرف کو میں منہ کو گول کر کے ادا کیا کروں تم اُس کے آگے ایک نقطہ لگا دیا کرو۔ جس حرف کے ادا کرنے میں آواز کا رخ نیچے کی طرف ہو تم اُس کے نیچے نقطہ دیا کرو۔ عرض قرآن میں پہلے پہل یہ اعراب لگائے گئے۔ جن کی صورت ابتدائی ایجاد میں بجاے ترجمہ لکیروں کے نقطوں کی سی تھی۔ اور پھر بجاے حرف کے اوپر کے سامنے لگایا جاتا تھا۔ آج کل جو نقطے ب ت اور ث میں یا ج۔ ح۔ خ کا انبیا زبنا با کرتے ہیں اُن کا اُس وقت تک مطلقاً پتہ نہ تھا۔ اور نہ شاید اُن کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔

ابوالاسود دوغلی نے ۶۹ھ میں انتقال کیا۔ اُن کے بعد کتنے ہمین کہ میمون بن اقرن نے پھر عتبہ بن سعدان فہری نے پھر عبداللہ بن ابی اسحق حضرمی نے۔ پھر ابو عمرو بن علاء المتوفی ۱۱۵ھ میں نے اس خط میں اور ملاحین کہیں۔ مگر ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا اصلاً جن تھیں۔ یہاں تک کہ خلیل بن احمد ازوی المتوفی ۱۱۵ھ اور علی بن حمزہ کسائی المتوفی ۱۱۵ھ کا زمانہ آیا جبکہ کوٹنے اور بصرے میں خود صرف اور علم زبان کا شباب تھا۔ کہنے ہیں کہ خلیل نے ترقی خط کی طرف بہت توجہ کی اور اس درجے کو پہنچا دیا کہ کسائی نے جو مامون رشید کا اُستاد اور علمی ترقیوں کا سچا شاہین تھا خط عربی میں ایک نئی شان پیدا کی جسکو اہل کو فہ نے بے انتہا پسند کیا۔ اور وہی خط خط کوئی کے نام سے مشہور ہوا اظہار خط ہوں کتاب الفہرس ابن الذہبی۔ ابن خلکان حالات ابن مقلہ کا تب۔ وابن البواب کا تب۔ اور آغا جلد ۱ صفحہ ۱۰۶ حالات ابوالاسود دوغلی اس کو میں نہ ماقون گا کہ کسائی نے ایک ایک پرانے خط کو بدل کے خط کوئی کر دیا۔ دراصل سلسل تغیروں اور ترمیموں نے رفتہ رفتہ خود ہی اس خط کی یہ صورت بنا دی تھی۔ کسائی نے قواعد تقاضی و خوشنویسی کو کام میں لاکے قوم کی تخریر کی ایک خاص شان پیدا کر دی۔ جسے لوگوں نے غویاً پسند کیا اور اسی

اشی کی پیروی کرتے لگے۔

تاہم اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ خط کوفی کی ایجاد ۲۰۰ سالہ کے قریب ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو خط مروج تھا کوفی نہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک کوفی کو کوئی علمی حیثیت ہی نہیں حاصل ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفی کی سکونت اختیار کی۔ اور اسی وجہ سے اکثر عوام میں مشہور ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن خط کوفی میں تھے۔ مگر انھیں اس کی خبر نہیں کہ ان دنوں کو نہ تو بیشک تھا اور کو نہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مگر خط کوفی نہ تھا جس کا کاتب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرض کر لیا گیا ہے۔ خط کوفی کا دور دوسری صدی ہجری کے آخر سے شروع ہوا ہے۔ جبکہ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔

مآثور کے زمانے کی ایک فرد حساب کا فوٹو میں نے مدت ہوئی مولانا شبلی کے پاس دیکھا تھا۔ جس کی اصل یورپ کے کسی کتب خانے میں موجود ہے۔ گو اس وقت پوری تفصیل سے اس کے حروف کی شکلیں یاد نہیں ہیں۔ مگر اجائی نظری سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نہایت ہی پختہ اور پاکیزہ خط ہے۔ اور خط کوفی کی گھسیٹ ہے۔

اب مجھے یہ بتانا ہے کہ خط کوفی میں اور پیرائے خطوں میں کیا فرق تھا۔ میں نے خط کوفی کا کوئی مکمل قرآن نہیں دیکھا ہے۔ لیکن ہیر وز آف دی نیشن سیریز کی کتاب ”محمدؐ“ مصنفہ ڈی۔ ایس۔ مارکو لیوٹھ میں خط کوفی کے ایک قرآن کے ایک صفحے کا فوٹو موجود ہے۔ اصل نسخہ بوڈ لین لائبریری کا ہے اور مملوم نہیں کہ کس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اس میں الف کی قطع ”ا“ د کی قطع ”د“ ن کی قطع ”ن“ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خط خوبصورت اور زیادہ واضح و روشن ہو گیا ہے مگر اسی پیرائے خط سے ملتا ہوا ہے۔ صرف تھکی اور ایک مصورا مناسب و سہم وضعی پیدا ہو گئی ہے۔ مگر تعجب یہ ہے کہ اس کوفی خط کے قرآن میں اعراب کا کین پتہ نہیں۔ نہ نقطے ہی ہیں اور نہ ترقعی لکیریں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابوالاسود کی ایجاد کا عام طور پر رواج نہیں ہوا تھا خاص ہی خاص نسخہ ہائے قرآن میں ان کے رسم خط کی پابندی کی جاتی ہوگی مگر عام کاتب

اُن کا لحاظ نہ کرتے تھے۔

اس خط کو فی مین سب سے بڑی مفید ترقی یہ ہوئی ہے کہ موجودہ نقطوں کی بنا پر گئی۔ جن سے اُن تمام مختلف الصوت حروف مین امتیاز کر لیا جاسکتا ہے جو شکل مین۔ مگر خط کو فی کے نقطے ہمارے موجودہ خط نسخ کے نقطے نہیں ہیں۔ بلکہ اُن کی جگہ پیچھے اوپر بائیں تر بھی لکیریں زیر زبر کی سی اختیار کی گئی ہیں۔ مثلاً یا ایھا المصلح قصہ اللیل کو یا ایھا المصلح فی اللیل کی وضع میں لکھا ہے۔ اس سے بیشک یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بات ث اور اسی طرح کے دیگر حروف میں امتیاز کی ضرورت محسوس ہوئی تو سچے نقطوں کے تر بھی یا ایک لکیریں اختیار کی گئیں۔ اور نقطوں سے جو ابوالاسود نے ابتداء اعراب و حرکات بنانے کا کام لیا تھا وہ خاص خاص قرآن میں تھے۔ عام تحریروں اور کتابوں میں انکی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔

اب اس وقت سے کچھ کم ڈیڑھ سو برس تک خط کو فی کا زمانہ رہا۔ مگر زمانہ جو جو گزرتا جاتا تھا اس خط میں بھی کچھ نہ کچھ تغیر اور رد و بدل کرتا جاتا تھا۔ خط کو فی جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے زو و نویسی کے لیے موزوں نہ تھا۔ چنانچہ سلسلہ میں زمانے نے ابو علی محمد بن علی بن حسین کاتب کو جو ابن مقلہ کے لقب سے مشہور ہے پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا شخص تھا۔ اور اگرچہ اس کی زندگی اس قدر آنتہ تھی کہ ترقی کی تو خلافت ہند کا وزیر اعظم بن گیا۔ اور اقبال نے ساتھ چھوڑا تو ہاتھ کاٹا گیا۔ زبان کاٹی گئی۔ قید ہوا۔ اور خدا جانے کیسی کیسی مصیبتیں جھیل کے سلسلہ میں پھینک دیں کی عمر میں قید خانے ہی کے اندر مرا۔ لیکن مآقردان دشمن اُس کی جان لے سکتے تھے اُس کے کمالات کا مٹانا غیر ممکن تھا۔

دیگر کمالات کے علاوہ ابن مقلہ خوشنویسی اور خط نسخ کی اصلاح میں بھی کمال رکھتا تھا۔ چنانچہ اُس نے مروجہ خط کو فی کو تقویم پارہ کر کے موجودہ خط نسخ ایجاد کیا۔ (ملاحظہ ہو ابن خلکان حالات ابن مقلہ کاتب) اس نے خط مین اعراب و حرکات کے اظہار کے واسطے ابوالاسود ودلی کے نقطوں نو سو نو کر کے زیر کے لیے حرف کے اوپر اور نیچے تر بھی لکیریں اور پیش۔ جزم۔ تشدید

دو وزیر اور دو وزیر کی موجودہ تھکلیں اختیار کی گئیں۔ متشا بہ حرفوں کے باہمی امتیاز کے لیے خط کو فی کی باریک تر بھی لکیروں کو چھوڑ کے فقط قائم کیے گئے۔ اور تمام حرفوں کی صورتوں میں مقبول عام خوشنمائی، سادگی اور آسانی پیدا ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ ہمارا موجودہ خط نسخ ابن مقلہ کا ایجاد ہے۔ ابن مقلہ کے اس خط کی یہ شان اس قدر پسندیدہ ثابت ہوئی کہ ساری کتابت اسی میں ہونے لگی۔ اور ایک خط کو فی ایسا مثلاً کہ آج اُس کا لکھنا درکنار دنیا سے اسلام میں اُس کا کوئی پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔

ابن مقلہ کے کچھ کم ایک صدی بعد ابن بواب کا تب پیدا ہوا جس نے اپنی مشہور عام خوشنمائی سے خط نسخ کو انتہائے کمال کے درجے کو پہنچا دیا۔ ابن بواب کا نام ابو الحسن علی بن ہلال تھا۔ مگر چونکہ ایک وربان کا بیٹا تھا اس لیے "ابن البواب" کے لقب سے مشہور ہوا۔ علامہ خلکان اُس کی نسبت لکھتے ہیں "انگلون پچھلون میں سے کوئی شخص اُس کے مثل کتابت نہیں کر سکا۔ خط کو فی سے بدل کے موجودہ خط کو ایجاد تو ابو علی بن مقلہ نے کیا تھا۔ لیکن ابن بواب نے اس کی شان کتابت شایستہ، مہذب اور خوشنما بنا دی۔ اور تمام لوگوں کو اتفاق ہے کہ اس بارہ خاص میں وہ منفرد اور بے نظیر تھا۔" ابن بواب نے ۳۱۵ھ یا ۳۱۶ھ میں انتقال کیا۔ اور خط نسخ میں اسی شان پیدا کر کے چھوڑ گیا جس کی لوگ آج تک پیروی کر رہے ہیں۔

اس سلسلے پر اس قدر تحقیق کرنے کے بعد اب میں خواجہ صاحب کے

سوالات کا جواب دیتا ہوں۔

(۱) نومبر کے زمیڈار میں ایک واقف کار صاحب نے بتا دیا ہے کہ مولوی خدابخش خان کے کتب خانہ بالنگی پور میں حضرت عثمان اور حضرت علیؓ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید موجود ہیں۔ مجھے دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ ابان حضرت عثمان کے ہاتھ کا کوئی قرآن نہیں ہے ہاں حضرت علیؓ کے ہاتھ کے چند پارے بتائے جاتے ہیں۔ مگر جب تک کوئی خط عرب کی تاریخ جاننے والا اُن پر تنقیدی نظر ڈال کے نہ بتائے اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم اس عہد کا

کوئی قرآن مل جائے تو ہم کو اس مسئلہ میں صحیح نتیجہ تک پہنچنے میں بہت کامیابی ہو سکتی ہے۔

(۲) آپ کی تحقیق کے اس حصے سے مجھے اتفاق نہیں کہ سیدنا عثمانؓ کا مصحف خط کوئی مین تھا۔ اس لیے کہ خط کوئی اُس زمانے کے تقریباً ڈیڑھ صدی بعد ایجاد ہوا ہے۔ لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ اُس میں حرکات و سکنات نہ تھیں۔ (۳) اس واقعہ کے مضمون (الف) کے متعلق عرض ہے کہ خط نسخ کی تاریخ مین نے اوپر تفصیل سے بتا دی ہے جس سے تمام استفسارات کا جواب مل سکتا ہے۔ مگر اتنا اور عرض کرنا ہے کہ مین نے کبھی کوئی قرآن خط نسخ اور خط کوئی مین ملا جلا نہیں دیکھا۔ لیکن ابن مقفع کے ظہور سے چند روز پیشتر جو قرآن لکھے گئے ہوں وہ یقیناً ایسے ہی خط مین ہوں گے جن کی شان خط کوئی اور موجودہ نسخ سے ملی جلی ہوگی۔

مضمون (ب) کے متعلق عرض ہے کہ نقطہ مین کا آغاز خط کوئی مین باریک تر چھ خطوط کی وضع مین ہوا جو خطوط ابن مقفع کے زمانے مین نقطے مین سے ان سے پیشتر بادی النظر مین حروف منقوط و غیر منقوط یا ایک اور دو اور تین نقطوں والے حروف مین ماہر الامتیار کوئی علامت نہ تھی۔ اور صرف قیاس اور محافی کی مناسبت سے اُن کا امتیاز کیا جاتا تھا جس طرح کہ اردو مین ہم حرکات کا امتیاز بغیر کسی علامت کے کر لیا کرتے ہیں۔ ”ب“ اور ”ت“ کا امتیاز خط کوئی سے پہلے کے پُرانے خط مین نہ مفرد مین تھا نہ مرکب مین۔ مگر کوئی مین جیسا کہ مین اوپر بیان کر آیا ہوں نیچے اوپر باریک خطوط کا امتیاز پیدا ہو گیا تھا جس کی شکل ”ت“ اور ”ب“ کی ”ج“ تھی۔

مضمون (ج) بعض کا یہ خیال بالکل صحیح ہے کہ نقطوں سے پہلے حرکات و سکنات کا استعمال شروع ہوا۔ اور وہ بذریعہ نقطہ تھا۔ اور نقطے اولاً حرکات و سکنات کے لیے استعمال ہوئے۔ موجد حرکات ابوالاسود دہلوی نے زیرِ مذہب پیش کے اظہار کے لیے اپنے کاتب کو اوپر نیچے اور سامنے نقطہ ہی لگانے کی ہدایت کی تھی۔ جو باعتبار روایت ہر طرح قابلِ تسلیم ہے۔ امتیاز حروف کے لیے

نقطوں سے اور حرکات کے سمجھنے کے لیے ترجمے خطوں وغیرہ سے کام لینے کا آغاز ابن مقلہ کے زمانے سے ثابت ہوتا ہے۔ مگر میں خیال کرتا ہوں کہ اس سے پیشتر ہی کا تبون کا رجحان اس ترمیم و تہذیب کی طرف ہونے لگا ہوگا۔ ابن مقلہ نے اُسے اختیار کر کے اس قدر رواج دیدیا کہ سب نے یہی طرز تحریر اختیار کر لیا۔ مضمون (د) بے شک قدیم کتابت میں ”ذلات“ اور جنت“ کے ایسے ایسے لفظوں میں الف نہیں لکھا جاتا تھا۔ اور نہ اُس کے امتیاز کے لیے کوئی علامت تھی۔ مذکورہ صحیفہ رسالت میں الفاظ ”رحمان“ اور ”یا اہل“ بغیر الف کے صرف کھڑے زبر سے یعنی ”رحمن“ اور ”یا اھل“ کی صورت میں لکھے گئے ہیں اُن دونوں ”حرث“ اور ”حارث“ کے ناموں میں امتیاز دشوار تھا۔ اس لیے کہ دونوں نام ”حرث“ کی صورت میں لکھے جاتے تھے۔ اب بھی اکثر حارث کا لفظ ”حرث“ لکھا جاتا ہے۔

اسی طرح دیگر سوالات کا جواب بھی اس مضمون کے ابتدائی مباحث سے حاصل کر لیا جاسکتا ہے۔

قص

یہ دلچسپ و دلغریب فن بھی انسان کے اُن فطری جذبات میں سے ہے جو بلا ارادہ اور بغیر کسی کوشش کے خود ہی ایجاد ہو گئے۔ ناپچ کی نسبت نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کیوں، کب، اور کیونکر ایجاد ہوا۔ اور نہ اُس کے ابتدائی ظہور کے متعلق کوئی روایت یا قصہ ہی آدم میں مشہور ہے۔ مگر باوجود اس کے انکا نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا کی اگلی پچھلی تمام اعلیٰ و ادنیٰ شایستہ سے شایستہ اور وحشی سے وحشی قوموں میں ناپچ کسی نہ کسی شان سے ضرور موجود ہے۔ اور اہلکے وجہ یہ ہے کہ ناپچ ایک فطری چیز ہے۔ اُنکی ابتدا اس سے ہے کہ انسان جسمانی اوصاف و حرکات کو الفاظ و جذبات کے موافق بنائے۔ اکثر لوگ بات کرتے ہیں ”موشن“ یعنی جسمانی حرکات کو زیادہ فعل دیا کرتے ہیں اُنکی نسبت سمجھنا چاہیے کہ ان میں ناپچ کا مادہ فطرۃً زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جب موسیقی میں آواز کے تشبیب و فراز کی ترتیب نے ایک دلکش

پیدا کی تو رقص نے اُس میں اور لطف پیدا کر دیا۔ اور اسی کی مناسبت سے رقص نے پہلے پہل ایک باقاعدہ فن کی حیثیت حاصل کر لی۔

تاریخ عالم میں سب سے پرانی تاریخ بنی اسرائیل کی ہے۔ اور انھیں کے معاصر بلکہ اُن سے بھی تو فی مین سلطنت رکھنے والے مصری اور بابلی ہیں۔ ان تینوں پرانی متمدن قوموں میں ناچنا عبادت میں داخل تھا۔ اور سچ یہ ہے کہ رقص کو عبادت سے خاص علاقہ ہے۔ عبادت کرتے وقت انسان اپنے مبدوء کے سامنے یا تو ایسے حرکات کرتا ہے جو اظہار عبودیت کے ہیں۔ یا صرف چہرے ہی کو اظہارِ خشوع و خضوع کے لیے لچھیا نہ اور عاجزانہ بناتا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں اصولاً رقص میں داخل ہیں۔

اہل بابل اور قبطی دونوں عبادت میں ناچتے تھے۔ بنی اسرائیل کی عبادت میں ناچنے کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ توراۃ میں ہے ”اُنھیں اُس (خدا) کے نام کی حمد کرنے اور ناچنے دو۔“ یہ بھی لکھا ہے کہ ”داؤد علیہ السلام خدا کے سامنے ناچے۔“ اسی طرح قدیم الایام ہی میں محفل عیش و طرب کا ناچنا بھی تینوں مذکورہ قدیم قوموں میں موجود تھا۔ اسیر یا مصر کی صحبت عیش کا ناچ اُن کے مہندم محلوں کے درو دیوار کے نقش و نگار سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہود میں اسکا ثبوت اس قصے سے بخوبی مل سکتا ہے کہ ارض طلیل کے یہودی بادشاہ ہرودنطس پاس کے سلنے ہرودیا نام اُس کے خاندان کی ایک حسین لڑکی ناچی۔ ناچ کے اُسے رجھایا اور اپنا فریضہ بنایا۔ اور جب اُس نے بے اختیار ہمو کے کھاتہ مانگ لیا مانگتی ہے؟ تو اُس سنگدل سینہ نے سچاے زور و جواہر یا کسی اور چیز کے حضرت عیسیٰ کو بیٹھا دینے والے یوحنا کا سر مانگا۔ اور لے کے دم لیا۔

یونانیوں نے بھی قدیم الایام میں ناچنے کو ایک ایسا فن قرار دیا جس کے ذریعے سے اظہار جذبات میں قوت آجائے۔ ہومر شاعر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریبوں اور تکلف کی صحبتوں میں ناچ ہوا کرتا تھا۔ اور ارسطو طالس نے رقص کو فن شعر میں شامل کر دیا ہے۔ یونان میں اہل اٹینیہ کے مقابل اسپارٹا والے زیادہ خشک مزاج اور دیوی عیش و طرب سے متنفر تھے مگر ناچنے کے

فن کو اس قدر ضروری خیال کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو پانچ ہی برس کی عمر سے رقص کی تعلیم پر مجبور کروایا کرتے تھے۔ لوگ ان بچوں کو لے کے نکلتے۔ اور وہ بچپن کا لگا لگا کے ملتے۔ اہل اسپارٹا میں تو رقبہ رقص کے نام سے ایک فوجی ناپ مرع تھا۔ اُن کے نوجوان اُس رقص میں کمال دکھاتے اور معلوم ہوتا کہ قواعد کے طریقے سے ایک فرضی جنگ ہو رہی ہے۔

قدما میں تین طرح کے نچ تھے۔ اول فوجی ناپ جس میں پہلگاری کی مشق کرنا اور اپنے آپ کو ایک اعلیٰ درجہ کا ہمار سپاہی بنانا مقصود ہوتا۔ اور نیز یہ ہوتا کہ جسم خوب تیار ہو سڈول اور کھربٹیل ہو جائے اور اُس میں طاقت آئے یہ ناپ دراصل ایک قسم کی ورزش تھی۔ دوسرا معاشرتی ناپ۔ محض دلچسپی اور تفریح کے لیے اور تومی تقریبوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہوتا۔ تیسرا ایک اور ناپ ان دونوں کے بین بین ہوتا تھا جو گناہ کا کفارہ ادا کرنے اور چڑھا و اچڑھانے کے وقت عبادت کی حیثیت سے عمل میں آتا۔

قدیم سیچون کے رقص کا اگرچہ انجیل میں کہیں تذکرہ نہیں ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ اپنے مذہبی مجھوں میں وہ لوگ بھی ناپا کرتے تھے۔ اسلام سے پیشتر جاہلیت عرب میں بھی ناپ قبائل عرب میں موجود تھا۔ خصوصاً مشرکین عرب اپنے بتوں کے سامنے ناپا کو ادا کرتے تھے۔ اسلام نے بت پرستی کے ساتھ بت پرستوں کے طریقہ عبادت کو بھی مٹا دیا۔ اگرچہ رقص کی حرمت و ممانعت کے بارے میں کوئی نص قطعی نہیں موجود ہے۔ مگر اسلامی تہذیب نے موسیقی کے ساتھ اُسے بھی ترک کر دیا۔ تاہم جس طرح نیک نفسی و پاکبازی کا گانا عورتوں میں باقی تھا جیسا کہ متعدد احادیث سے ظاہر ہوتا ہے اُسی طرح وہ ناپنا بھی ترک نہیں ہوا تھا جس میں شرک کا شائبہ نہ تھا۔ چنانچہ جہنوں کا رقص حضرت سرور کائنات علیہ السلام نے خود بھی دیکھا اور اپنی محبوبہ جناب عائشہ صدیقہ کو بھی دکھایا۔ ایک قسم کا فوجی ناپ عربوں میں آج تک موجود ہے۔ جب حملہ کے لیے وہ اپنا غول بازہ کے جلنے میں تو کاتے بجاتے ناپتے گوتے اور خوش غلیان کرتے ہوئے جاتے ہیں۔

لیکن اسلامی تہذیب کا تمام مالک مشرقی پر ہے۔ نیز یہ کہ نفس و سرود کے فنون علی العموم ممنوع و مکروہ اور غیر مشروع سمجھے جاتے تھے۔ اور جو لوگ ان فنون میں ترقی کرتے ہیں چاہے کبھی ہی اعلیٰ کمال کا درجہ حاصل کر لیں سو سائنسی میں اچھی نظر سے دیکھ جاتے۔ اور ذیل اور ادنیٰ طبقے کے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔

مصر میں ناچنے گانے والوں کا ایک خاص گروہ موجود ہے جن کی عورتیں حسین و بری جمال ہونے کے ساتھ نہایت میاکی سے سڑکوں پر ناچتی پھرتی ہیں۔ اور اپنی نسل کو برکی خاندان و زارت کی طرف منسوب کرتی ہیں۔ دیگر مشرقی ممالک اسلام میں نو عمر لڑکے ناچ کی تعلیم پاتے ہیں۔ اور انھیں کے متناسب و موزون حرکات سے فوج و افواج کی صحبتوں میں گرجو شعی پیدا ہوتی ہے۔

مگر ہندوستان میں قدیم الایام ہی میں موسیقی کا فن نہایت ہی کمال کے درجے کو پہنچ کے مدون و باقاعدہ بن گیا تھا۔ ہندوؤں میں ناچنا داخل عبادت ہے۔ جس طرح فی الحال جنوبی ہند کے مندروں کے متعلق بکثرت ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو دیوتا کی مورت کے سامنے روز بڑا ناغہ جاسکے ناچتی ہیں اسی طرح کی عورتیں ہزار بارہ سو برس پیشتر شمالی ہند کے بڑے بڑے مندروں میں بھی ہو کر تکی تھیں۔ قدیم سیاحان عرب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ عمان کے سب سے بڑے مشہور و ممتاز مندروں میں ہزار ہا عورتیں تھیں جنھوں نے اکثر خروں کو بھی اپنا اسیر لگیا لیا تھا۔ یہ عورتیں مریلیان کہلاتی ہیں۔ اپنی زندگی دیوتاؤں کی نذر کر دیتی ہیں۔ نفس و سرود ان کا کام ہوتا ہے اور زنا کاری کے ذریعے سے اپنا پیٹ پالتی ہیں۔

اس عام رجحان نے ہندوستان میں موسیقی کو غیر معمولی ترقی دلائی۔ اور اس کے متعلق کسی فن پیدا ہو گئے۔ پہلے تو یہ کہ موسیقی میں جس طرح مختلف آوازوں یعنی سروں کے تشبیہ و قراڑ موزون ترتیب سے مرتب کیے جاتے ہیں اسی طرح ناچ میں جمائی حرکات متناسب ترتیب سے مرتب کر کے دلکش و نظر فریب بنائے جاتے ہیں۔ اس فن سے موسیقی کے قدم بقدم ترقی کی۔

اور جس طرح موسیقی میں بہت سے ترانے اور دُھنیں قائم ہو گئی ہیں ویسے ہی رقص میں حرکات جسمانی کی بہت سی گتیں بن گئی ہیں۔ اس میں جسم کا سبک اور چھریلا بنانا۔ پاؤں میں گھونگھرو بانڈھو کے یہ قدرت پیدا کرنا کہ جب چاہیں وہ بجیں اور جب چاہیں نہ بجیں۔ اور بکنے کی صورت میں جے گھونگھرو چاہیں بجائیں۔ اس فن کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ بعض باکمال ٹاپنے والے تنوار کی پاڑھ پر تہ جتے ہیں اور ٹکڑے میں چرکا نہیں لگتا۔ دوسرا فن بتانا ہے۔ وہ یہ کہ گانے میں جو الفاظ زبان سے نکلے جائیں اپنی صورت سے اُن کی تصویر کھینچ کے دکھاتے جائیں۔ اس فن میں بعض باکمال ٹاپنے والوں کو اس حد تک کمال حاصل ہوتا ہے کہ ایک ایک سمرغ کہ سیکڑوں طریقوں سے بتاتے ہیں۔ اور چونکہ محفل میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باریک تشبیہوں اور نازک خیال آرائیوں کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے منور ہوتی ہے کہ ایک شایع پاس کھڑا ہو کے اُن باتوں کی تشریح کرتا جائے۔

بہر تقدیر ہندوستان میں رقص کا فن بہت اعلیٰ درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے اور اس قابل ہے کہ بجائے بے پروائی کرنے کے اس کی قدر کی جائے اور جہاں تک ممکن ہو اُسے ترقی دلائی جائے۔

رَحِمَ اللہِ مِنْ ہَرَانِی اِلٰی عِیُوْنِی

عرب کی ایک مثل ہے جس کا مطلب یہ کہ ”جو میرے عیب بتائے خدا اُس پر رحمت کرے۔“ یہی مثل ہمارے قدیم کرم فرما مولانا مولوی حبیب الرحمن خان صاحب شرواتی رئیس بکیم پور ضلع علیگڑھ پر صادق آتی ہے۔ ہم نے مضمون ”ہندوستان میں مشرقی تمدن کا آخری نمونہ“ میں قاضی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر فرما نروایان اودھ کے حالات میں ہاتھیوں اور دندوں کی لڑائی کا تذکرہ کرتے وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ ”قدیم ہندوستان کی تاریخ میں دندوں کے لڑنے کا ذکر کہیں اور کبھی نہیں سنا گیا تھا“ مولانا شرواتی نے ہمارے اس دعوے

کی تقلید فرمائی ہے۔ اور ایک کا رٹو کے ذریعہ سے ہمیں مطلع فرماتے ہیں تاریخ سے ثابت ہے کہ مغلیہ سلطنت میں ہاتھی قلعہ کے میدان میں لڑائے جاتے تھے۔ برہنہ ارنے اس کا مفصل تذکرہ کیا ہے۔ عالمگیر کا اُس ہاتھی سے مقابلہ کرنا جو اپنے حریف ہاتھی سے لڑ کر بھاگا تھا مشہور ہے۔

بے شک یہ ہماری کئی نظر تھی۔ اور برہنہ ار کے سفر نامے کو ہم نے نہیں پڑھا تھا۔ اور اب اس کے تسلیم کر لینے میں ہمیں کوئی عذر نہیں ہو سکتا کہ دہلی میں ہاتھی لڑائے جاتے تھے۔ اور یہ مذاق لکھنؤ میں وہیں سے آیا ہوگا۔ لیکن شاید درندو کا باہم لڑنا اور ہاتھی کا شیر تہید دے۔ اور گنڈے سے مقابلہ کرنا لکھنؤ میں ثابت ہو سکے گا۔ ممکن ہے کہ یہ شوق ہندوستان کے کسی اور بادشاہ کو بھی ہو ا ہو۔ مگر ہمیں اُس کی اطلاع نہیں ہے۔

بہر حال ہم مولانا کے نہایت ہی شکر گزار ہیں اور اُمید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ یوں ہمیں ہماری غلطیوں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ مولانا ہی پر موقوف نہیں، ہندوستان میں یہ ذاق پیدا ہونا چاہیے کہ محقق و صاحب علم حضرات تحقیق و تدقیق مسائل خصوصاً تاریخی تفتیش میں قلم اٹھانے والوں کے مدد و معاون رہا کریں۔ ہم قدیم زبانی روایات یا بعض تحریری سندوں سے فائدہ اٹھا کے جو کچھ لکھتے ہیں یقینی نہیں ہو سکتا۔ اور ممکن ہے بہت سے حضرات کے علم میں ایسی باتیں ہوں جو ہماری جستجو اور ہمارے قیاسی فیصلوں کے خلاف ہوں۔ ایسے حضرات اگر بے توجہی کو چھوڑ کر ہمیں متنبہ کرتے رہیں تو ہمیں اپنی تحریر پر زیادہ بھروسہ ہو جائے۔

سچا عاشق کون ہے؟ مرد یا عورت؟

شاعری کا اصلی تعلق انسان کے دلی جوش و جذبات سے ہے۔ اور جذبات انسانی میں سب سے زیادہ اہم عشق ہے۔ اگرچہ یہ کشش حیوانات اور دیگر اصناف مخلوقات میں بھی نمایان طور پر پائی جاتی ہے۔ مگر ہماری شاعری کو اُسی عشق سے بحث ہے جو انسان میں ہو۔ اسی وجہ سے شاعر عشق کا بندہ ہوتا ہے

اور دعویٰ کرتا ہے کہ ع عشق انسان کے آب و گل میں ہے۔ مگر انسان کی دو قسمیں ہیں۔ مرد اور عورت۔ اور کثرت عشق کا پہلا مصدر انہیں دونوں گروہوں کے دل میں جن کی باہمی کشش اور محبت نے دنیا میں نیرنگیان دکھائی ہیں اور شہر کو خیال آرائی کا موقع دیا ہے۔

لیکن شاعر اس عشق کو چاہتا ہے جو تمام جذبات پر غالب آجائے۔ اور عشق کے دنیا و مافیہ سے علاقہ نہ باقی رہے۔ لہذا غور طلب یہ امر ہے کہ انسان کے دونوں طبقوں مرد اور عورت میں سے کس میں عشق زیادہ ہے؟ اور کس کا عشق زیادہ مستقل اور سچا ہوتا ہے؟ جذبات عشق کے اعتبار سے نوع انسان کے ان دونوں حصوں کو باہم ضرب دیا جائے تو چار شکلیں پیدا ہوتی ہیں (۱) مرد کا عشق مرد کے ساتھ۔ (۲) مرد کا عشق عورت کے ساتھ۔ (۳) عورت کا عشق مرد کے ساتھ (۴) عورت کا عشق عورت کے ساتھ۔ ان چار شکلوں کے سوا کوئی پانچویں شکل نہیں ہو سکتی۔

اب غور طلب یہ امر ہے کہ ان چاروں شکلوں میں سے کون سی شکل شاعری کے سبب زیادہ موزوں ہے؟ کس میں کشش اور پیرامی بڑھی ہوئی ہے؟ اور کس میں زیادہ سچائی اور استقلال ہے؟ اس سوال کا اگر ہم کافی اور اطمینان بخش جواب دے سکیں تو مختلف زبانوں کے شاعر کا ایک بہت بڑا جھگڑا چکا دیں گے اور فیصلہ کر دیں گے کہ کس زبان کے شاعر دن کا مذاق اچھا اور سچا ہے۔

ان چار شکلوں میں سے دو فطری ہیں اور دو غیر فطری جنہیں قانون مرد کی زبان میں ”خلاف وضع فطری“ کہا جائے تو زیبا ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مرد کا عشق عورت کے ساتھ یا عورت کا عشق مرد کے ساتھ فطری ہے۔ اور اسی وجہ سے جن زبانوں کے شاعر نے ان دو شکلوں کو اختیار کیا ہے ان کے مذاق میں فطرت اور نیچرل مذاق کی زیادہ جھلک بھی ہے۔ اور جن شاعروں نے غیر فطری عشق کی صورت اختیار کی ہے ان کا مذاق شاعری فطرت سمجھ سے کوسوں دور ہو کے صرف خیال آرائی۔ لفاظی اور بہانوں میں پھنس کے رہ گیا ہے

اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ کن زبانوں کے شاعروں نے کن شکلوں کو اختیار کیا ہے۔ عربی۔ یونانی۔ رومی۔ انگریزی۔ فرانسیسی اور دیگر مغربی زبانوں کے شعرا کے مذاق نے مذکورہ بالا شکلوں میں سے دوسری فطری شکل اختیار کی ہے۔ یعنی مرد کا عشق عورت کے ساتھ۔ آخر عہد کے مولدین عرب، ترکی، فارسی اور اردو کے شعرا نے پہلی غیر فطری شکل اختیار کی ہے یعنی مرد کا عشق مرد کے ساتھ۔ ہندوستان کی بھاشا اور غالباً سنسکرت نے تیسری فطری شکل اختیار کی ہے۔ یعنی عورت کا عشق مرد کے ساتھ۔ چوتھی غیر فطری شکل یعنی عورت کا عشق عورت کے ساتھ۔ یہ مذاق چین ابھی تک کسی زبان کے شعرا میں نہیں نظر آیا۔ بد اخلاقی نے بعض اشخاص میں چاہے یہ مذاق بھی پیدا کر دیا ہو مگر کسی قوم اور کسی زبان کے شعرا کا یہ مذاق نہیں سنا گیا۔ پہلے مورخ یونان، ہیرودوٹس نے دامن کوہ قاف کے ملک گرستان میں جب امیزون (جنگجو عورتوں) کا دور دورہ بتایا ہے اُن دنوں ممکن ہے کہ وہاں یہ مذاق ہو۔ اس لیے کہ کہتے ہیں وہ سورما عورتیں مردوں سے مستغرق تھیں۔ اُنکو اپنی قلمرو میں رہنے نہ دیتی تھیں۔ ضرورت کے لیے اپنے علاقے کے باہر جا کے دوسری سرزمین کے مردوں سے مل کے حاملہ ہوا کرتی مگر اس کی روادار نہ تھیں کہ کوئی مرد اُن میں رہے۔ وہاں اُن دنوں چونکہ عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ اور مردوں سے دشمنی رکھتی تھیں اس لیے قرین قیاس ہے کہ باہم عشق و محبت کے روابط رکھتی ہوں۔ اُن کا قومی مذاق یہی ہو کہ عورت پر فریضت ہوں۔ اور اُن کی شاعری اسی رنگ میں ڈوبی ہوئی ہو۔ لیکن دنیا میں اور کہیں یہ مذاق نہیں سنا گیا۔

الغرض موجودہ شعرلے ارض کے مذاق کا عشق تن ہی طرح کا ہے۔
 (۱) یا مرد مرد پر عاشق ہو (۲) یا مرد عورت پر عاشق ہو (۳) یا عورت مرد پر عاشق ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان تینوں صورتوں میں کون سی صورت بہتر۔ سچی۔ عہد مولد اُن عربوں کو کہتے ہیں جن میں غمی خون لگیا ہو۔ یعنی مولد انگریزوں کے یوریشین ہیں۔ مولد شعرلے عرب وہ ہیں جن کا مذاق شاعری بیرونی اثر سے متاثر ہو گیا تھا۔

اور شاعری کے لیے زیادہ موزون ہے؟

پہلی صورت چونکہ ہماری اور ہماری ہم مذہب دوسری زبانوں کا شمار
 بنی ہوئی ہے اس لیے موت سے چاہے ہم اُس پر نکتہ چینی نہ کریں مگر اس
 حقیقت کو نہیں مٹا سکتے کہ وہ مذہباً شرعاً اور عرفاً بد اخلاقی و معصیت قانوناً
 و تمدناً جرم اور فلسفیانہ طور پر خلاف فطرت ہے۔ لہذا شاعر کے لیے اُس سے
 زیادہ لغو۔ بیہودہ۔ بے حقیقت۔ بد مزہ۔ اور سچائی و بے غیرتی پیدا کرنے والا
 کوئی مذاق عشق نہیں ہو سکتا۔ اُس عشق میں چونکہ فطرت کی سچی کشش نہ تھی
 اُس کا مذاق حقیقت سے دور اور واقعیت سے جدا تھا۔ اس لیے اس عشق
 کے مبتلاؤں کی شاعری کو سچائی اور نچل دگشی سے کوئی علاقہ نہیں رہا۔ وہ
 دل سے عاشق نہیں بلکہ صرف بنے ہوئے فرضی عاشق ہیں۔ اُن کا مستحق
 ایک خیالی پیکر ہے جس پر دراصل نہ وہ خود عاشق ہیں اور نہ کوئی اور عاشق
 ہو سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اُن میں سچے جذبات پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔
 اُن کے استعارے۔ اُن کی تشبیہیں۔ اُن کی خیالی آرائیاں۔ اُن کی نازک
 خیالیان صرف فرضی ہوتی ہیں۔ اپنے عشق میں اصلیت و واقعیت نہ ہونے
 کو وہ خود محسوس کرتے ہیں۔ اور فطری کششوں سے اپنی شاعری کو مطلقاً
 محروم دیکھ کے کبھی لفاظی اختیار کر کے فضول گوئی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کبھی
 عایت کے پیچھے پڑ کے منقطع حرکت ہونے لگتے ہیں۔ کبھی مبالغے کو اپنا شعار بنا کے
 جھوٹ کے پل باندھتے ہیں۔ کبھی صنعتوں اور بوقلمونیوں کی بھول بھلیاں
 بنا کے کھڑی کرتے ہیں اور کبھی دُور از کار و ہام اور بنا و بی پیچیدہ خیالوں
 کو جنگل کی وحشی چڑیوں کی طرح زبردستی پکڑ پکڑ کے الفاظ کے پیچروں میں بند
 کرتے ہیں۔ جو کبھی تو اُڑ بھاگتی ہیں اور کبھی اُسی میں پھڑک پھڑک کے دم دیتی
 ہیں۔ غرض سب کچھ کرتے ہیں اور زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں
 مگر ایسی ایک بات بھی مشکل سے کہہ سکتے ہیں جو دل کو لگے۔ اور سامعین کو تیار
 کر دے۔ اس لئے کہ جھوٹے کی زبان میں اثر نہیں ہوتا۔ اُن کا مذاق جھوٹا ہے
 ان کی شاعری بے حقیقت ہے۔ اُن کا خیال بھڑا ہے۔ جس کی بنا پر وہ مذہباً

گہنگار۔ اخلاقاً سوسائٹی کو گندہ اور ناپاک کرنے والے۔ اور قانوناً جیل میں بھیجے جانے کے قابل ہیں۔

اس بد مذاقی اور جھوٹے عشق نے سچے اثر کی برکتوں اور سادی موثر کششوں کی برکت سے محروم کر کے انھیں مجبور کر دیا ہے کہ اپنی شاعری کی عمارت کو صرف خیال کے مال سائے سے تعمیر کر کے رعایت لفظی اور طرح طرح کی آوروں کی صنعتوں سے آراستہ کر دیں۔ اس لیے کہ اگر اُن کے اشعار پر کسی دل سے ”آہ!“ نکلنے کی اُمید نہیں تو شوکتِ الفاظ دیکھ کے ”واہ“ ہی نکل جائے۔

اس صورت کے یہ وہ بے اصل ثابت ہو جانے کے بعد وہی صورتیں رہ جاتی ہیں (۱) مرد کا عشق عورت پر اور (۲) عورت کا عشق مرد پر۔ پہلی صورت کو جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں قدیم شعراء عرب اور یورپ کی اکثر اگلی پچھلی زبانوں کے شعراء نے اختیار کیا۔ اور دوسری صورت کو ہندی شاعری نے۔ یہ دونوں صورتیں فطرت کے موافق ہیں۔ ایک مرد جب اپنی محبوبہ کے فراق میں فریاد کرتا ہے۔ اور ایک با وفا عورت جب اپنے شوہر اور مردِ معشوق کی یاد میں بیتاب و بیقرار ہو کے روتی ہے۔ دونوں کی زبان میں بلا کا اثر ہوتا ہے اور چونکہ ان جذباتِ عشق میں سچائی مضمر ہوتی ہے اس لیے اُن کی زبان کا ہر ہر لفظ تیر و نشتر کا کام دیتا ہے۔ اور جس کے کان تک پہنچتا ہے بیتاب کر دیتا ہے۔

لیکن ان دونوں میں امتیاز دکھانے کے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا آسان نہیں ہے۔ مگر ہم فیصلہ ضرور کریں گے۔ اور سچا فیصلہ کریں گے۔ دنیا میں اکثر فیصلہ کثرتِ رائے اور دو ٹون کی زیادتی پر ہوا کرتا ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مرد عاشق کے طرفدار بہت ہیں۔ ساری دنیا اُسی کی سی کہ رہی ہے۔ اور مغرب کے اگلے پچھلے سب زور و شور سے اُس کی تائید کر رہے ہیں۔ اور اُس کے مقابل دکھیااری عورت عاشقہ بلیں ہے اُس کی درد بھری آواز گھر سے باہر نہ نکل سکی اور اس لیے اُس کے اثر کا اندازہ بھی دنیا میں

بہت ہی کم لوگوں کو ہوا ہے۔ لیکن اگر سونگے توجہ درد جو سوز و گداز اور جو اثر اُس کے لہجے اُس کی آواز اور اُس کے بیان میں پاؤ گے کہیں نہ نظر آسکا۔ مگر اس بحث کو ہم اس وقت اٹھائے رکھتے ہیں۔ اور کسی آئندہ موقع پر بتائیں گے کہ دونوں میں سے کون اچھا ہے اور کیوں اچھا ہے۔

زبان اردو کی شامت

چند سال ہوئے ایک دن صبح کو ہم نے اپنے شہر کے قابل اور سیدانہ میونسپل گیشنر پنڈت اقبال نرائن مسئلہ دان بیرسٹریٹ لا کو اپنے مکان کی طرف سے گزرتے دیکھا۔ اور صاحب سلامت کے بعد تعجب سے پوچھا ”آج روضہ کہاں بھول پڑے؟“ فرمایا ”آپ کے پڑوس والے میونسپل اسکول کے معائنہ کو آیا تھا“ پوچھا ”تو کیسی آیا؟“ انھوں نے جواب میں فرمایا کہ ”یہ دیہاتی مدرس تو بجائے اردو کی تعلیم دینے کے لڑکوں کی زبان خراب کرتے ہیں“ میں نے کہا ”آپ کے سررشتہ تعلیم نے انتخاب مدرسین کا جو طریقہ رکھا ہے اُس سے اہل زبان درکنار کسی زبان دان مدرس کے لئے کی بھی اُمید نہیں ہو سکتی“ خیر وہ گفتگو انھیں دو باتوں میں ختم ہو گئی۔ مگر مجھے خیال رہا کہ شاید پنڈت صاحب موصوف کی توجہ کوئی مفید نتیجہ پیدا کرے۔ اس کے بعد جب یہ سنا کہ پنڈت ہماراج نرائن صاحب حکیمیت نام میونسپل اسکولوں کے انسپکٹر مقرر ہوئے ہیں تو اُمید اور قوی ہو گئی۔ اور دل کو یقین ہو گیا کہ ان دونوں بزرگوں کی کوشش کوئی نہ کوئی مفید نتیجہ ضرور ظاہر کرے گی۔

لیکن اپنی چھوٹی لڑکی کو پڑھانے کی ضرورت سے اتفاقاً ہم نے اپنے ملک کے مروجہ اردو و نصاب تعلیم کو دیکھا تو حواس جاتے رہے اور اصلاح کی جو کچھ اُمیدیں دل میں پیدا ہوئی انھیں سب خاک میں مل گئیں۔ اس سلسلے کی پہلی کتاب جس کا نام ”اردو کی پہلی ریڈر“ ہے اس کے مصنف منشی برج باہی لال صاحب بی اے اسسٹنٹ انسپکٹر مدارس قسمت بنارس ہیں۔ جن کو کیا نتائج سررشتہ تعلیم کو دعویٰ ہے کہ اس کتاب کو انھوں نے جدید طرز تعلیم کے مطابق

”تصنیف“ نہیں کیا بلکہ ”بنایا ہے“

میں نہ یہ جانتا ہوں کہ گرجوٹ کتاب بنانے والے صاحب کس خطے کے رہنے والے ہیں اور نہ اس سے آگاہ ہوں کہ اُنھوں نے اُردو کی تعلیم کہاں پائی ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو گرجوٹ نہ لٹریچر اُنھوں نے اپنی اس بنائی ہوئی کتاب میں درج فرمایا ہے اُس سے سرشتِ تعلیم کی اُردو شاہد کسی کو آجائے مگر جس زبان اُردو کو ہم لوگ بولتے چلتے اور پڑھتے لکھتے ہیں وہ اگر کسی بچے کو آتی بھی ہوگی تو اُس کے چوٹ کمر دینے کے لیے یہ نصاب بہت اچھی طرح کافی ہے۔

گرچہ کتبست و این مآ کا رطضان تمام خواہ شد
ایک سرسری نظر میں اس کتاب کے جو زبان اُردو کی مرست کرنے والے
خاص خاص محاورات نظر آئے حسب ذیل عرض کیے جاتے ہیں۔
پہلے صفحے کا پہلا جملہ ہے ”باباجی کے ہاتھ میں مالا ہے“ اور اُس کے
بعد دوسرا فقرہ ہے ”وہ گیت گایا کرتا ہے“ ہماری اُردو میں جس کے نام
کے ساتھ ”جی“ یا اس قسم کا اور کوئی تعظیمی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اُسکے لیے
تعظیماً فعل جمع لایا جاتا ہے۔ یعنی اس جملے کو یوں بولیں گے کہ ”وہ گیت گایا
کرتے ہیں“ مگر شاید یہ انگریزی اُردو ہو جس میں تعظیم کے لیے جمع کا فعل لانا صاحب
بہادر وں کے محاورے کے بالکل خلاف ہے۔

تیسرے صفحے کی پہلی اور دوسری سطر میں ہے ”پہلا جلد جلد قدم اٹھاتا ہے
اور دوسرا دھیرے دھیرے“ آخری لفظ ہندی گیتوں میں البتہ سننے گئے
مگر اُردو میں آج تک نہیں سنے تھے۔ دھیرے دراصل اُردو زبان کا لفظ ہی
نہیں ہے۔

پانچویں صفحے کی پانچویں اور چھٹی سطر میں ہے ”پیسے بھٹا لاؤ“ ہمارے
یہاں روپیہ بھٹایا جاتا ہے۔ اور پیسہ اُس وقت بھٹایا جاتا ہے جب اُس کی
کوڑیاں منگوانا ہوں۔ لیکن ایسی صورت میں فقط ایک پیسہ بھٹایا جاتا ہے
”پیسے بھٹانے“ کا اتفاق نہیں ہوتا۔

دسویں صفحے پر ہندوستانی معاشرت کی ایک تصویر ہے جس میں حکیم صاحب ایک اسٹول پر بیٹھے مریض کی نبض دیکھ رہے ہیں۔ مریض نے سجائے جھٹکے کے ایک گھٹنا زمین پر ٹیک دیا ہے اور دوسرا پاؤں آگے بڑھا کے اُس پر ہاتھ رکھ لیا ہے۔ اس شائستگی سے نبض دکھانے والے آج تک بیان کسی حکیم کے مطب میں نہیں دیکھے گئے تھے۔ بڑی عنایت ہوئی اگر ہمارے گریجویٹ مصنف بچوں کو فقط اپنی زبان سکھاتے اپنی تہذیب و شائستگی کے بھی سکھلا دینے کا ارادہ نہ فرماتے۔

بارہویں صفحے کی چوتھی اور پانچویں سطر میں ہے ”اس لحاف کی سجات اچھی ہے۔“ ”سجات“ گوٹ کی ایک خاص وضع کا نام ہے۔ کوئی مستقل چیز نہیں ہم لوگ لحاف کی گوٹ کہیں گے۔ لحاف کی سجات نہیں کہہ سکتے۔ مگر مصنف صاحب کی زبان کون پکڑ سکتا ہے؟ جو چاہیں فرمائیں۔

پندرہویں صفحے کی پہلی سطر میں ہے ”مجھے تیرنا نہیں آتا۔“ یہ محاورہ اگرچہ بعض عوام بول جاتے ہیں مگر زبان دان بخوبی جانتے ہیں کہ اُردو میں کسی ٹہلی بے جان چیز کے آپ ہی آپ پانی کے اوپر قائم رہنے کو تیرنا کہتے ہیں اور جو ذی روح ہاتھ پاؤں کی کوشش سے اپنے آپ کو پانی کے اوپر قائم کرے اُس کے اس فعل کو تیرنا نہیں ”تیرنا“ کہتے ہیں۔

اُنیسویں صفحے میں چھٹی سطر پر ہے ”اُنچاس مین سے بائیس گھٹاؤ۔“ اُنچاس زبان اُنچاس کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے معلم زبان مصنف صاحب کی زبان اُنچاس ہے۔ مگر کاش یہ زبان اُن کے گھر کی مین رہتی۔

بامیون صفحے کی چوتھی سطر میں ہے ”جو اُستاد پڑھا دیں اُس پر دھیان دو۔“ ہماری اُردو مین اس موقع پر کہیں گے ”اُس مین دھیان لگاؤ۔“ مگر افسوس کہ مصنف صاحب کی زبان مین ”اُس پر دھیان دو“ کہتے ہیں۔ اور ہمارے بچے مجبور ہیں کہ اُن کی یہ بولی سیکھیں بھی۔

تیسویں صفحے میں ایک لڑکا اپنے باغ میں گیا ہے جس کی نسبت (سُطرسا) دھرمین ہے ”وہاں اُس کا دادا زمین کھود کر آم کے چھوٹے چھوٹے پودے

لگا رہا تھا " یہ کسی مانی کا لڑکا ہو تو اور بات ہے۔ لیکن کسی شریف لڑکے کا دکھ
ہوتا ہے تو اُس کے دادا کی اس طرح توہین نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ اُسکے
دادا ایسا کام کر رہے تھے۔

چوبیسویں صفحہ کی پانچویں اور چھٹی سطریں ہیں " لوگ اپنے بزرگوں کے
نام مرنے کے پیچھے عزت سے یاد کرتے ہیں۔ " اس میں اول تو " مرنے کے پیچھے
کی جگہ " مرنے کے بعد " کہنا چاہیے۔ مرنے کے پیچھے صحیح اُردو نہیں۔ دوسرا یہ
نہیں پتہ چلتا کہ اُن کے مرنے کے بعد یا اپنے مرنے کے بعد۔ بہر حال اُردو میں
اس جملے کو یوں ہونا چاہیے کہ " اُن کے مرنے کے بعد عزت سے یاد کرتے ہیں۔ "
پچیسویں صفحہ کی چوتھی سطر میں ہے " جب اُس کی (چنے کی) پتیان بہت
نرم رہتی ہیں تو لوگ فیح فیح نوح کے کھاتے ہیں " اہل زبان اُردو اس مقام پر
" نرم رہتی " ہرگز نہ کہیں گے بلکہ نرم ہوتی " کہیں گے۔

انہیں چند محاورات پر موقوف نہیں اس کتاب کو اول سے آخر تک
غور سے پڑھا جائیے تو ہر صفحے پر ایسی ہی فاش غلطیاں ملین گی۔ پڑھانے والے
یا تو دیہاتی مدرس ہیں یا بہت ہی معمولی استعداد کے اُردو دان جو سمجھ جاتے
ہیں کہ یہی فصیح و صحیح زبان ہے۔

کیا یہ عبرت کی بات نہیں کہ لکھنؤ کے مدرسوں میں یہ اُردو پڑھائی جاتی
ہے جہاں زبان اُردو نے نشوونما پایا ہے۔ جہاں کے شرفا و فصحا کی زبان سند
اور معیار فصاحت مانی جاتی ہے۔ جہاں ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف
کی تحقیق و تنقید میں خدا جانے کیسی کیسی بحثیں پیش آتی رہتی ہیں۔ اور جہاں
کی خاک میں تمبر۔ سودا۔ انشا۔ مصحفی۔ جرأت۔ ناسخ۔ آتش۔ آئیں۔ پیر
اور اسی طرح کے صد ہا اساتذہ سخن آرام کر رہے ہیں۔ لکھنؤ کے پاس اب
زبان اُردو کے سوا کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ وضع قطع۔ صحبت و معاشرت
سب چیزیں تو چھین گئیں۔ لے دے کے ایک زبان رہ گئی ہے اور افسوس کہ
اب وہ بھی سرشتِ تعلیم کے خیر جہالت سے ذبح ہو رہی ہے۔

یہیں اُن بزرگوں کے معزز ناموں کے معلوم ہونے کی ضرورت ہے جنہوں نے

اس کو رس کو پسند اور منظور فرمایا ہے۔ یہ کام بورڈ کے سپرد ہے۔ اور بورڈ میں جو بزرگوار ممبر منتخب ہوا کرتے ہیں اُن میں ہماری بدقسمتی سے سارے کمالات جمع ہوتے ہیں ایک وہ معری ہوتے ہیں تو زبان دانی سے۔ اُن کے لیے گریجویٹ ہونا شرط ہے۔ انگریزی دانی لازمی ہے۔ اور اور بھی خدا جانے کن کن صفات کا موجود ہونا ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ مگر اس کو کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ اُردو بھی جانتے ہیں یا نہیں۔

سب سے زیادہ خرابی یہ ہے کہ سررشتہ تعلیم کے عہدہ داروں نے دہلیس کو اپنی تجارت کی منڈی بنا لیا ہے۔ وہ لوگ ادھر ادھر سے جوڑ توڑ کے چند عبارتیں جمع کرتے اور ایک کتاب بناتے ہیں۔ اور منظور کرنے والے عہدہ داروں پر اثر ڈال کے اور سفارشیں پہونچا کے منظور کرا لیتے ہیں۔ آج تک کبھی اسکی کوشش نہیں کی گئی کہ اُردو کا نصاب بنانے میں دہلی دکن کے اُن لوگوں سے بھی کچھ مدد لی جائے جو اُردو کے مسلم الثبوت استاد ہیں۔

منا جاتا ہے کہ اب یونیورسٹی آپ اپنا کورس تیار کرائے گی۔ اور کسی کو اُس سے تاجرانہ نفع اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے گا۔ مگر اس سے یہ اُمید رکھنا فضول ہے کہ اساتذہ زبان سے کوئی مدد لی جائے گی۔ اس لیے کہ یونیورسٹی کی دنیا کے لال جھگڑو ہی بزرگوار ہیں جو سررشتہ تعلیم میں لحاظ عہدہ کوئی اثر و اقتدار رکھتے ہیں۔ کورس بنانے کو جیب کہا جائے گا اُنھیں سے کہا جائیگا۔ اور یہ پہلے تو منفعت کے شوق میں تھوڑی بہت کوشش بھی کرتے اور ادھر ادھر سے پوچھ کے کچھ کر بھی لیتے تھے اب بے پروائی کے باعث پہلے سے بھی بدتر نصاب مرتب کریں گے۔ اور اُردو کی اور سی خراب ہوگی۔

ہر حال سررشتہ تعلیم کے نصاب میں اصلاح کی کوئی اُمید نہیں۔ اور اس کا سوا اس کے کوئی علاج نہیں نظر آتا کہ ہم اور تمام وہ لوگ جو اپنے بچوں کی زبان بگڑنے کو نہ برداشت کر سکتے ہوں اُنھیں مدارس سرکاری سے اٹھا لیں۔ اور اُن کی تعلیم کا کوئی اور انتظام کریں۔

کیا واقعی انسان سب سے افضل ہے؟

گو اپنے منہ میان مٹھو بننا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ مگر انسان کو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور اپنے اس دعوے کی سچائی کا اُسے اس قدر یقین ہے کہ اس میں شک و شبہ کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ یہاں تک کہ اُسکے خلاف کوئی بحث چھیڑی جائے تو اُس کے سننے کی بھی وہ تاب نہیں لا سکتا۔ اس دعوے کی اصلی محرک تو انسان کی خود پرستی ہے جو اُس کی سرشت میں داخل ہے۔ اور وہ رہ رہ کے اُس کی زبان سے کہلا دیا کرتی ہے کہ ”ہیچومن دیگرے نیست“ مگر اُسے زیادہ قوت اس سے مل گئی کہ وہ تمام مذاہب جن سے اُمم عالم کے تمدن بنے ہیں اُن سب نے بھی انسان کے اس دعوے کی تصدیق و تائید کر دی۔ چنانچہ اب یہ یقین ہمارے عقائد میں داخل ہو گیا ہے کہ ”ہم اشرف المخلوقات ہیں۔“

ہمارے راویان کہن کہتے ہیں کہ اگلے دنوں یہ مسئلہ اور دعویٰ ایک باضابطہ مقدمے کی شان سے بعض قدیم مستند درباروں میں پیش ہو کے طے ہو چکا ہے۔ چنانچہ پاریسوں کے صحف آسمانی میں جو دستاویز کے مجموعے میں مرتب و مدون ہیں بتایا گیا ہے کہ تجوس کے آدم گل شاہ کے دربار میں جاؤ تو وہ نے اس کے شکایت کی کہ انسان اپنے آپ کو ہم سب سے افضل و اعلیٰ بتاتا۔ پھر اُسکی بنیاد پر ہماری آزادی میں فرق ڈالتا۔ اور حکومت کے ہمارے ہم پر طرح طرح کے ظلم و جور کرتا ہے۔ اُن کی بحث سنی گئی۔ انسان کو جواب دہی کرنا پڑی۔ اور گوکہ عدالت کے تیوروں سے جنبہ داری کا شائبہ نہ تھا مگر انسان ہی کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اور اُسے اُن بے اعتدالیوں کی اور جرأت دلائی گئی۔

اس کے بعد رسائل اخوان الصفا میں سے ایک رسالہ غالباً پاریسوں ہی کے مذکورہ بالا خیال سے لے کے زیادہ لطف و وضاحت کے ساتھ اسی دعوے کی تائید میں لکھا گیا۔ اُس میں یہ طے شدہ مقدمہ پھر نمبر پر لیا گیا ہے۔ اور حاکم انسان نہیں ایک تاجدار جن ہے۔ اس رسالے میں یہ قضیہ جنوں کے ایک

محترم دربار میں پیش ہوا ہے۔ تمام جانوروں نے باری باری آکے اپنے کمالات اور مہربانیاں کیے۔ انسان کو نہایت بے اعتدالی کا الزام دیا اور اُس کے جوہر و ستم سے پناہ مانگی۔ انسان نے اپنے فضا کی و محامد بیان کیے۔ اور زور دے کے ثابت کیا کہ ہم سب سے افضل دہلی ہیں۔ اور خدا نے ہمیں ایسی قوت عطا کی ہے کہ سارے حیوانات پر تصرف کرتے اور جس سے جو کام چاہتے ہیں لیتے ہیں۔ آخر اُس جتنی دربار سے بھی انسان ہی کی طرف داری کی۔ اور جانوروں کا دعویٰ خارج کر کے انسان کو حق دیدیا کہ بے زبان جانوروں کے ساتھ جو سلوک چاہے کرے۔

لیکن اصل یہ ہے کہ یہ دونوں فیصلے خود انسان نے اپنے مقاصد و غرض کے مطابق بنالیے ہیں۔ اور اگر کوئی غیر جانبدار عدالت موجود ہوتی تو اس جمل بنانے پر انسان کو بڑی بھاری سنگین سزا ملتی۔ دراصل انسان نے اپنی کامیابی کے زعم اور غلبے کے نشہ میں جہان جانوروں پر ظلم و جور کیے وہاں اپنی تائید میں یہ مقدمے اور فیصلے بھی بنالیے۔ اُسے اپنی چالاکی اور قوت تدبیر پر کھنڈ اور تازیے۔ اور اُنہیں چیزوں کو مبداء "ماٹ اڈرائٹ" (قوت ہی استحقاق) اپنی غفلت کی دلیل تصور کر لیا ہے۔ اور کہتا ہے کہ ہمارا جانوروں پر غالب جانا اور اُن میں ہر قسم کا تصرف کر سنا ہی ہماری فضیلت و فوقیت کی دلیل ہے۔ جن لوگوں نے مسکد تحقیق عالم پر غور کیا ہے اب اُن کی یہ رائے قرار پائی ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے کہہ ارض جنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور اُس میں ایسے ایسے عجیب و غریب حیوانات۔ اور مہیب المخلقت و عظیم الجثہ جانور بھرے ہوئے تھے کہ اُن کے سامنے انسان ضعیف البیان کی کچھ ہستی نہ تھی۔ اُنہیں وحشی موزیوں اور خونخوار دشمنوں کے آغوش میں انسان پیدا ہوا۔ جس نے آفرینش کے ساتھ ہی اپنی نوعی حفاظت کا سامان شروع کیا۔ انسان کی صورت دیکھتے ہی وہ سب اُس کی ہلاکت کے درپے ہو گئے۔ پہلے تو انسان نے بھاگ کے پہاڑوں کی کھوپوں۔ درختوں کے جھنڈوں۔ اور تنگ و تاریک غاروں میں پناہ لی۔ پھر اپنی چالاکی و مکاری سے اُن موزیوں کو زیر کرنے لگا۔ اسکے بعد

اُس نے جنگل کاٹ کے میدان لگا لے۔ اپنے رہنے اور وحشی درندوں سے بچنے کے لیے مکان بنائے۔ آپس میں اتفاق کیا۔ اور آخر میں شہر اور گاؤں آباد ہونے لگے۔ ترقی کے اس درجے تک پہنچے پہنچتے اُس نے بہت سے بڑے بڑے وحشت ناک جانوروں کی نسلیں فنا کر دیں۔ بہتوں کو اپنا مطیع بنا لیا۔ جن میں سے بعض کو کھاتا بعض پر سواری لیتا۔ بعض کو نقش طبع کے لیے پالتا ہے۔ اور جو قابو میں نہیں آتے اُن کا شکار کرتا ہے۔

وحشی جانوروں کو حریف پر غالب آنے اور اپنے بچانے کے لیے خدانے طرح طرح کے خوفناک اسلحہ دے دیے تھے۔ اُن کے مقابل میں انسان نے اپنی طباعی سے ایسے ایسے مصنوعی اسلحہ ایجاد کر لیے جنہوں نے حیوانات کے قدرتی اسلحہ کو بیکار کر دیا۔ اور ان آلات اور حربوں سے اُس نے جانوروں کو فنا کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کی نسل روز بروز بڑھنے لگی۔ اور ان قوی، میکل و وحشی جانوروں کی مقدار یوں ما فیوم گھٹتی گئی۔ اُن کی بہت سی نسلیں کلیتہً فنا ہو گئیں۔ جو رہ گئیں اُنہوں نے انسان کے شر سے بچنے کے لیے اُن کی بستیوں کو چھوڑ چھوڑ کے کوہ و صحرا اور دشت و بیابان کی راہ لی۔ اور انسان کو اپنی عام فتح کے زعم باطل اور اپنے غلبے کے نشے میں یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ ہم ہی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔

آخر اسی غلبے اور حکومت کو اُس نے اپنی فوقیت و افضلیت کی دلیل قرار دیدیا۔ جس طرح کہ انسانوں کی کامیاب و حکمران قومیں حکمرانی اور اپنے غلبے کو دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنے اثر و اعلیٰ ہونے کی دلیل خیال کیا کرتی ہیں۔ چنانچہ اسی دلیل کے گھنڈ پر انہوں نے اپنے خیالی مقدمے بنائے۔ اپنے خیال سے اُن مقدموں کی دودادیں طلبند کریں اور اس جہت پر اس قدر ناز تھا کہ جعلی فیصلے شایع کر کے خود ہی ڈگری لے لی۔

مگر اب دنیا کا تمدن بہت آگے بڑھ آیا ہے۔ تحقیق و تنقید نے انسان کے اگلے تمام دعوے توڑ دیے ہیں۔ اور واقعات کی صورت ہی اور سے اور ہو گئی ہے۔ گاؤں و دیہات اور جسمانی قوت سے حکومت کا حق مل جاتا اگلے دنوں ایک

قطعی فیصلہ تھا۔ مگر اب انسان کو ایسے مصنوعی آلات واسلحہ ہاتھ آ گئے ہیں کہ
تو مندی اور قوت کی کچھ اصل حقیقت ہی نہیں رہی۔

علاوہ برین اب یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ غلبے اور حکومت کو فضیلت و سہرا
سے بہت ہی کم تعلق ہے۔ بلکہ لڑائی اور جسمانی زور آزمائی انسان کے ادنیٰ ترین
فضائل میں شمار کی جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ انصاف پسندی۔ دیانتداری۔ صفا
اور اسی طرح کے اور بہت سے صفات جا نورون میں زیادہ ہوں۔ اور اس میں
کوئی شک نہیں کہ یہ صفات جنگجوئی سے زیادہ افضل ہیں۔

دنیا کے وہ لوگ جو تمام مذہبوں میں واجب التحظیم اور اشرف و افضل سمجھے
جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک نیکی اور خوبی یا دوسرے الفاظ میں یون کہا جائے کہ
فضیلت و شرافت صرف اس میں ہے کہ انسان دنیاوی جھگڑوں سے الگ رہے۔
و دلتندی کی ہوسوں سے بچا گئے۔ خدا سے جو کچھ دیا ہے اُس پر قناعت کرے۔
اپنی نسل کی بقا کا انتظام رکھے۔ اور شب و روز خدا کو یاد کرے۔ بہن ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ جا نورون میں یہ صفات بہ نسبت انسان کے زیادہ اکل و اسطے
درجے تک پائے جاتے ہیں۔ وہ قانع ہیں۔ بے ضرورت بھیک نہیں مانتے اپنے
فرائض سے غافل نہیں ہوتے۔ دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ او
جہان تک بنتا ہے بے آزار زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیا ان صفات کا لحاظ کیجیے تو یہ
جا نورجن کو ہم سے حد سے زیادہ سار کھا ہے ہم سے زیادہ شریف و افضل نہیں
معلوم ہوتے؟

اس کو بھی چھوڑیے۔ جا نورون کی اس قطعی دلیل فضیلت کا کیا جواب
ہو سکتا ہے کہ تمام صفات حسنہ اور کل خوبیوں کا ایک ذات میں جمع ہو جانا اور کل
برائیوں۔ خرابیوں اور ذلیل حرکتوں سے اُس کا مصون و معصوم ہونا محال ہے۔
اس لیے کہ مستحجم جمیع کمالات ہونا صرف اُس رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے
جو ہم سب کا خالق ہے ہمتا ہے۔ ایسی حالت میں جا نورون نے یہ طریقہ اختیار کیا
کہ کسی ایک صفت کو اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے۔

سجالات اس کے انسان کی یہ حالت ہے کہ طلب اکل فوت اکل۔ وہ چاہتا؟

کہ ساری خوبیاں اُس میں جمع ہو جائیں۔ مگر اصل میں دیکھیے تو سب ناقص درجے تک ہیں۔ اور اس قدر ناقص اور غیر مکمل ہیں کہ اُن خوبوں کا ہونا بجائے کوئی خوبی ہونے کے عیب ہو گیا ہے۔ اور پھر لطف یہ کہ ان تمام ناقص صفات پر انسان کو تو یہ غرہ ہے کہ اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور جانوروں کی یہ حالت ہے کہ اپنی اپنی صفات میں اس درجہ کمال رکھنے پر بھی اس طرح خاموش ہیں کہ گویا کچھ جانتے ہی نہیں۔

انسان کو سب سے بڑا دعویٰ اپنے ہنرون اور اپنی صفات پر ہے۔ اُسکی یہی ترقی ایسی نمایاں ہے جس نے دنیا میں اس قدر ترمیم کر دی۔ اول تو اسی میں شک ہے کہ اسے ترقی کہنا چاہیے یا ہوس پرستیوں کا کرشمہ۔ لیکن اگر بالفرض یہ ترقی بھی ہے تو اگر غور کیجیے تو انسان نے تمام صفتیں جانوروں ہی سے سیکھی ہیں۔ وہ موجود بننا ہے۔ مگر انصاف سے پتہ لگائیے تو اُس میں سوا دوسروں کی نقل کرنے کے ایجاد کا مطلق مادہ نہیں ہے۔ انسانی ہنر مند مذہبوں کے جتنے سہادی ہیں سب دوسروں سے لیے اور چرائے ہوئے ہیں۔ اُس نے جانوروں کے اون اور پر دیکھ کے اپنے جسم کے لیے کپڑے بنائے۔ جانوروں کی غذاؤں سے منتخب کر کے اور اُن کو باہم ترتیب دے کے اپنے لیے قسم قسم کی غذائیں منتخب کیں۔ مختلف جانوروں کے مسکن اور آستانے دیکھ کے اپنے رہنے کو گھر بنائے۔ بے کے جھونچھ میں جگنو چلنے دیکھ کر اپنے مکان میں چراغ روشن کیا۔ شہد کی مکھیوں کا نظام دیکھ کے اپنا نظام تمدنی قائم کیا۔ اسی طرح جتنی چیزوں کو خیال کیجیے کوئی خاص انسان کی ایجاد کی ہوئی نہ ملے گی۔

اس میں شک نہیں کہ انسان کو ایک بیقرار و غیر قانع طبیعت ملی ہے۔ جو اُسے کسی حال پر قرار نہیں لینے دیتی۔ اور اُس کی ہوس کسی طرح پوری ہونے کو نہیں آتی۔ جس کے نتیجے میں اُس نے کیا دی۔ مکاری۔ اور خوشنوازی و ہنر رسانی میں سب سے زیادہ ترقی کر لی ہے۔ جبکہ ساری مخلوق کا یہ طریقہ ہے کہ بے وجہ دوسروں کی آزادی معاشرت میں کوئی فرق نہیں ڈالتا۔ انسان بجائے اس کے کہ اپنی حالت درست کرے خواہ مخواہ اور دن کے معاملات میں دخل دیتا

اُن کو ستا۔ اُن کی زندگی تلخ کرتا۔ اور اپنے ذلیل نفع کے لیے اُن کی جان لینا ہے۔ اگرچہ ساری مخلوق میں خدا نے یہ شان پیدا کر دی ہے کہ ایک ایک کو کھائے جاتا ہے۔ فلاق عالم نے ہر ایک کو غذا حاصل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور اسی بہانے خداوند جل و علا نے ایک مخلوق کو دوسرے کے فنا کرنے کا آلہ بنا دیا ہے۔ فنا کرنے کا یہ قانون حجروں و شجر تک میں جاری ہے۔ اس میں خدا کی بڑی بھاری مصلحت ہے۔ کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو قدرت کے اکھاڑے میں جو باز گیر آتے سانسے سے ہٹنے کا نام ہی نہ لیتے۔ اور دوسروں کے لیے جگہ خالی نہ ہوتی۔ لہذا پیٹ بھرنے کے لیے اگر انسان بھی قدرت کے اس عام باورچی خانے سے اپنا نسکمی و نطفہ حاصل کر لیتا تو کوئی مصافقہ نہ تھا۔ مگر وہ اس حد سے تجاوز کر کے محض شوق و تعفن کے لیے ہر مخلوق کے نوعی عالم میں دخل دیتا اور بے ضرورت مخلوقات پر ظلم کرتا ہے۔ وہ اپنے پاؤں بیکار کر کے جانوروں سے سواری لیتا ہے۔ اپنا بدن ڈھانکنے کے لیے جانوروں کا اولن کاٹتا۔ اُن کے پر توچتا۔ اور اُن کی کھال کھینچتا ہے۔

ان چیزوں کو اگر ترقی کہا جائے تو ترقی میں چاہے اعلیٰ درجے کی نفس پروری ہوتی ہو مگر وہ نہایت ہی شرمناک چیز ہے۔ خود انسانوں میں جو اعلیٰ درجے کے وجہ الامتزاز بزرگ ہیں وہ بھی انسان کی ان حرکتوں اور اُس کی اس دست برد کو برا سمجھتے ہیں۔

اُن کے نزدیک فضیلت و شرافت یہ ہے کہ انسان ایک بے ضرور بے آزار زندگی بسر کرے۔ اُس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ بجائے دوسروں کے معاملات میں پڑنے کے وہ اپنی فکر رکھے۔ اپنے اخلاق درست کرے۔ اور خدا کو نہ بھولے۔ جب خود انسان کے مدونہ علم اخلاق کا یہی اصول باعث شرافت نفس و فضیلت ہے تو سچ یہ ہے کہ شرافت میں انسان من حیث المجموع سب سے بدتر ہے۔ اور جانور قطعاً اُس سے زیادہ شریف و افضل ہیں

چلتے پھرتے باغ و مکان سنہ ۱۹۱۷ء

خدا کی عجیب و غریب قدرت کا ایک یہ بھی نمونہ ہے جو ہمارے لیے حد سے زیادہ حیرت انگیز ہو سکتا ہے کہ دریاؤں اور جھیلوں میں پانی کی سطح پر تیرتے اور چلتے پھرتے قطعات زمین بن جاتے ہیں۔ اور وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان پر باغ لگائے جائیں۔ کھیت بوئے جائیں۔ اور شاداب ترکاریاں تیار کی جائیں۔

ہمارے ہندوستان میں جا بجا لنگا میں زمین کے بڑے بڑے تختے سطح آب پر پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ مگر یہ عواماً انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ خود قدرت الہی کی صفت ہوتے ہیں۔ یہ تختے درختوں کی ٹہنیوں۔ لکڑی کے ٹکڑوں۔ اور سوار وغیرہ کے باجمل اور جوڑ جانے سے بن جاتے ہیں۔ اور جب تیار ہو چکے ہیں تو سیلاب میں پانی کا زور انھیں کنارے سے پھڑکے ہلاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ دریا کے آغوش میں ایک شاداب اور نہمت بخش مرغزار رہتا چلا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض پر اکثر بڑے بڑے پیڑ بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اور ان کو چلتے پھرتے دیکھ کے عقل انسانی جگر میں آ جاتی ہے۔

انگلستان کی جھیلوں میں بھی دو ایک جھیلیں ایسی ہیں جن کی سطح پر اسی قسم کے تختے اسے زمین پانی میں سدابا رہا باغ لگانے کے لیے پیدا ہو گئے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ لطافت و حیرت کی یہ بات ہے کہ وہاں کی جھیل "ڈرونٹ واٹر" میں جو ایسا ہی ایک مصنوعی تختہ زمین ہے اس کے آغوش میں ایک اور جھیل پیدا ہو گئی ہے۔

فلکٹ پروشیا (جرمنی) میں ایک "جھیل باغ" ہے۔ اس کی سطح آب پر بڑے بڑے نیرتے والے اور چلتے پھرتے جزیرے ہیں۔ اور ایسی ہی ایک جھیل میں ایسے مضبوط قطعات زمین بن گئے ہیں جن پر اچھے اور نفیس جھاڑ کے درخت لگائے جاتے ہیں۔ اسپین والوں نے جب امریکہ کو فتح کیا ہے تو

میکلو کی جھیل میں بھی تیرتے اور چلتے پھرتے باغ دیکھے تھے۔

شمالی و مغربی ہند یعنی کشمیر میں اور تبت و ایران کی سرحد پر لوگ اپنی جھیلوں میں خود ہی ایسے جزیرے اور قطعات زمین بنالیا کرتے ہیں جن پر وہ باغ لگاتے ہیں۔ اور تر بوزون۔ اور خرپون۔ کھیرون۔ لگڑیوں اور دیگر بقولات کے جو مرطوب زمین چاہتے ہوں بڑے بڑے کھیت تیار کرتے ہیں۔ جن کی نسبت اختیار رہتا ہے کہ جب تک چاہیں کسی جگہ قائم رکھیں اور جب چاہیں کسی مقام پر مٹالے جائیں۔ یہاں کوئی کسی سے کہے کہ فلاں شخص کے کھیت کو چور چرائے گئے تو تم اُسے بخون و فاقہ لعل کو گے۔ گروہاں ہی تھا رے خیال کے خلاف فطرت و اوقات روز پیش آیا کرتے ہیں۔ اور اکثر کھیتوں کی چوریان ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی مالک کو غافل پاکے لوگ اُس کے کھیت کھین اور کھینچ لے جاتے ہیں یا اپنے کھیت میں ملا لیتے ہیں۔ کشمیر میں اس قسم کے تختوں پر جہاں باغ ہو گیا ہے اور پھول کھلے ہیں وہاں کی بہار سارے مناظر قدرت کو مات کر دیتی ہے۔

یہ تختہ ہاے زمین بہت پتلے۔ مسک اور نازک ہوتے ہیں۔ اور ان کا دل کہیں شاد و نادم ہی ایک فٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی چیز جس پر ان تختوں کی بنیاد قائم کی جاتی ہے۔ درختوں کی ٹہنیاں۔ لکڑی کے ٹکڑے ہیں جن کو سوار بن کے بوڑھتی ہے۔ پھر اُس پر چٹائیاں بچھا کے تھوڑی تھوڑی ٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اور اُس میں تخم پاشی ہوتی ہے۔

مگر ان سب چیزوں سے زیادہ حیرتناک ملک سیام کے چلتے پھرتے گائون ہیں۔ جن کے بنائے میں دار السلطنت سیام بنکوک کے لوگ ساری دنیا سے سبقت لے گئے ہیں۔ وہ لوگ سیلاب سے بچنے اور پانی کے ضرر سے محفوظ رہنے کے آرام و اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے لیے ایسے مکان بناتے ہیں جو پانی پر تیرتے اور چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ ان مکانوں کو برابر برابر جاکے اور لنگروں کے ذریعے سے ایک جگہ قائم کر کے وہ بڑی بڑی بستیاں بنالیتے ہیں جن کے بیچ میں پانی کی کناہہ ٹرین ہوتی ہیں۔ اور پانی اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ان آبی سڑکوں میں دو سو

تین تین سوٹن کا بوجھ لیجانے والے جہاز گزرتے رہتے ہیں۔ ان بستیوں کی وضع و قطع بدلنے کا اُنھیں اختیار رہتا ہے۔ مکان کا رخ جدھر چاہیں پھیر سکتے ہیں اور یہ اُن کے بس کی بات ہے کہ جب چاہیں اپنے اس بحری گاؤں کی وضع و صورت بدل دیں۔ اُن کے یہ مکان علی العموم بالنسبہ کی کھپا چوین۔ ٹہنوں۔ اور کھجور کے درختوں سے بنے ہیں اور نہایت ہی سبک اور خوشنما ہوتے ہیں۔ جن میں سامنے کے رخ پر عموماً ایک برآمدہ ہوتا ہے۔ جس سے کشتیاں اور جہاز آ کے لگ جاتے ہیں اور اُن کے ذریعہ سے ہر آسانی ہر حصہ آبادی اور ہر شہر کی سیر ہو سکتی ہے۔ اور وہی ذریعہ آمد و رفت ہوا کرتے ہیں۔

اعلیٰ میں شہر وینس کی بڑی قریب کی جاتی ہے کہ سمندر کو شہر کے اندر کاٹ لائے ہیں۔ اور پانی کی نہریں سڑکوں کا کام دیتی ہیں جن میں کشتیوں کے ذریعے سے آمد و رفت ہوتی ہے۔ مگر جو خوبی سیام کی ان چلتی پھرتی بستیوں میں ہے وینس کو بھلا کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ دجس کی جو قطع ہے نہیں بدل سکتی۔ اس لیے کہ پانی کی سڑکوں کے کنارے دو فٹ جانب پختہ عمارتیں ہیں۔ بخلاف اسکے سیام کی بستیوں میں یہ صفت ہے کہ جس گاؤں کو جہاں اور جتنی دور چاہیں لے جا کے قائم کر دیں۔ اور جب ایک وضع کی آبادی سے دل اُٹائے بدل کے دوسری وضع کر دیں۔ جس کسی کا جب تک جی چاہے ایک جگہ رہے اور جب چاہے ہر مکان کے دوسرے محلے اور دوسرے احباب کے جو زمین چلا جائے۔

ایشیا۔ تجھ میں سب طرح کے کمال ہیں۔ سارے مذہب۔ سارے تمدن۔ اور ساری صنعتیں تجھ سے نکلی ہیں۔ مگر یورپ کی زبردستیوں نے تیرے سارے کمال پر خاک ڈال دی۔ اور اسی ناقدری کا نتیجہ ہوم روم کی ننا دار ہو ہے۔

حمام کی تاریخ

انگریزی میں حمام کو "باٹھ" کہتے ہیں جس کے لغوی معنی غسل یا نہانے کے ہیں اور اس وجہ سے وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جسم انسان کے گرد و پیش معمولی اوقات میں جس قدر آب گرمی یا سردی ہاگرتی ہے اس کے مثلاً کسی جگہ زیادہ رہے کی کوئی باغی اسکے جسم پر نہ ڈالنے کیلئے پہنچا

تو وہ مقام "حام" ہے۔ مگر ہمارے یہاں صرف اُسی مقام کو حام کہنا چاہیے جہاں کی فضا معمول سے زیادہ گرم کر دی گئی ہو۔ اگرچہ اُسی مکان میں گرمیوں کے موسم میں کبھی لوگ ٹھنڈے پانی سے بھی نہالیا کرتے ہوں۔

در اصل حام اُس عمارت کا نام ہے جس میں پانی کے حوض کے نیچے آگ جلا کر حوض کا پانی خوب گرم کیا جائے۔ پھر اُس پانی سے جو تجارت اُٹھیں اُن کو دروازے اور باہر کے منافذ بند کر کے محفوظ کیا جائے۔ اور مکان کی فضا اور جو جس درجے تک ضرورت ہو گرم کر دی جائے۔ اُس میں ایک ٹھنڈا حوض رکھنا بھی لازمی ہے تاکہ جب پانی بہت زیادہ گرم ہو جائے تو اُس کو جس درجے تک مناسب ہو سمو کے معتدل کر دیا جائے۔

اس میں نہانے کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ کہیں لوگ حوض میں اتر کے غوطہ لگاتے ہیں۔ کہیں حوض سے لوٹے میں پانی لے کے پنڈے پر ڈالتے ہیں۔ اور بعض جگہ چھت پر لگے ہوئے فواروں اور ہزاروں سے میٹھ کی طرح اپنے اوپر پانی برساتے ہیں۔

نہانے کا آغاز تو اُسی وقت سے دنیا میں ہو گیا ہو گا جب انسان پیدا ہوا اور اُسے صفائی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لیکن مذکورہ بالا خاص شان کے گرم حماموں کا آغاز غالباً بابل اور مصر میں ہی ہوا ہو گا جہاں تمدن انسانی یورپ سے پہلے ترقی کر گیا تھا۔ مگر یورپ میں یونان کے پہلے شاعر ہومر کے زمانے تک گرم حماموں کا پتہ لگتا ہے۔ جو حضرت سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ۱۲۷۱ سال پیشتر کا زمانہ تھا۔

اُس کے بعد یونانیوں میں ایسے گرم حمام کثرت سے بن گئے جو یا تو سرور کائنات کے گھروں میں تھے اور خاص اُن اور اُن کے احباب کے غسل کرنے کے لیے مخصوص تھے۔ اور یا عام لوگوں کے نہانے کی غرض سے تھے۔ لیکن اس کا پتہ لگانا دشوار ہے کہ یونانیوں کے وہ حمام کس وضع قطع کے تھے۔ اُن میں گرمی نہ درجے تک بڑھائی جاسکتی تھی اور کیونکر بڑھائی جاتی تھی۔ اور نہانے کے کیا کیا دراج اور طریقے تھے۔ زیادہ تفتیش سے اُن کے حماموں کے متعلق فقط

اس قدر معلوم ہو سکا ہے کہ اُن کے جو حمام عوام کے لیے تھے وہ علی العموم ”بحم نے شیعہ“ یعنی ورزش خانوں اور اکھادوں سے متعلق ہوا کرتے تھے۔ اور ورزش کرنے کے بعد فوراً اُن میں جا کے وہ لوگ گرم پانی سے نہایا کرتے تھے۔ یونانیوں کے بعد رومیوں کا زمانہ شروع ہوا تو ابتداءً انھوں نے وہی یونانیوں کی وضع کے حمام اپنے وہاں بنوائے۔ پہلے پہل رومیوں میں حماموں کو زیادہ اہمیت نہ تھی۔ یہاں تک کہ آگسٹس قصیر کا زمانہ آیا۔ اور اُس کے شوق نے حماموں کو غیر معمولی اہمیت دے کے اُن میں شاپانہ شوکت و رونق پیدا کر دی۔ رومی حماموں کو ”تھرما“ کہتے تھے۔ جس کے معنی گرم غسل خانے کے ہیں۔ اور اُس کا صحیح ترجمہ ہمارا عربی لفظ ”حمام“ ہے گو کہ رومیوں میں ہمارے یہاں کی طرح ٹھنڈے حمام بھی تھے۔

رومی امرا اور قصیروں کی شوقینی کا آخری انجام ہوا کہ رومنہ الکھری کے تمام محلوں میں کثرت سے عالیشان حمام تیار ہو گئے۔ مختلف مورخین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اکیلے شہر رومنہ میں آٹھ سو سے زیادہ ہی حمام تھے۔ جن میں زیادہ مشہور و معروف حمام اگر پا۔ حمام انطونیوس۔ حمام قراقلا۔ حمام دیو قلیطین۔ حمام نیرو۔ اور حمام طیبوس تھے۔ دیو قلیطین میں کہتے ہیں کہ ۱۰۰۰ آدمیوں کے نہانے کے چوڑے تھے۔ اور اُن کی عظمت و رونق اور آراستگی و زیبائش کے جو افسانے بیان کیے جاتے ہیں حیرت انگیز ہیں۔ جن رومی حماموں کے مہندم آثار آج باقی ہیں اُن کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ عمارتیں جب اپنی اصلی حالت پر قائم ہوں گی تو کیسی شاندار ہوں گی۔ اور یقین آ جاتا ہے کہ انکی نسبت جو کچھ کہا جاتا ہے بالکل سچ ہے۔

رومیوں میں حمام کرنے کا وقت علی العموم گرمیوں میں دن کو وہ بجے اور جاڑوں میں تین بجے تھا۔ اور اُن میں نہانے کا طریقہ یہ تھا کہ حمام میں داخل ہونے کے بعد کپڑے اتار کر سہمی کوئی عام قسم کا گاڑھا اور ستائیل سارے پندے میں لگا دیا جاتا۔ اس کے بعد وہ افار سٹویم میں داخل ہوتے۔ افار سٹویم ایک بڑے ہال کا نام تھا جس میں ہر طرح کی وندشوں کا سامان موجود رہتا۔ وہاں

وہ خوب ورزش کرتے یہاں تک کہ خوب پسینہ آ جاتا۔ جو ورزش زیادہ عام تھی یہ تھی کہ بھاری فولادی گولوں کو اٹھایا اور مختلف طریقوں سے گھمایا جاتا تھا۔

جی بھر کے ورزش کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے گرم کمرے میں جاتے جو کالڈریم کہلاتا۔ اور اُس میں خوب تیز گرمی ہوتی۔ یہاں سنگ اور ازوہات کے جھانڈوں سے خوب رگڑ رگڑ کے بدن دھویا جاتا۔ خوب ہناردھو لینے کے بعد یہاں اُنکے پنڈے میں ایک لطیف خوشبودار تیل لگایا جاتا۔ جس کے بعد وہ ٹیسی ڈوریم میں داخل ہوتے۔ یہ وہ کمرہ تھا جس میں نہانے کے کمرے کے مقابل خفیف درجے کی گرمی ہوتی۔ تھوڑی دیر وہاں توقف کر کے وہ فزجی ڈاریم میں جاتے جو ٹھنڈا کمرہ ہوتا تھا۔ اور اُس ٹھنڈے کمرے میں آنے کی ضرورت یہ ہوتی کہ کالڈریم کی سخت گرمی کے بعد ایک ٹھنڈے مقام میں ٹھہر کے جسم میں ٹھنڈی فضا اور باہر کی ہوا میں آنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔

یہ تھا رومی حمام جس کا رومیوں کو اس قدر شوق تھا کہ جس سرزمین پر جا کے انھوں نے قیام کیا اسی قسم کے پبلک حمام بھی ہاں انھوں نے تعمیر کر لیے۔ گرم جاپون سے فائدہ اٹھایا اور اُنکے پانی کو حمام میں پونچایا۔ چنانچہ مغربی انگلستان میں شہر باتھ (حمام) رومیوں کے اس مذاق کی یادگار آج تک موجود ہے۔

رومیوں کے زوال کے بعد قدرون وسطیٰ میں یورپ پر کبھی مقتداؤن کا اثر تھا اور انھیں لہارت اور نہانے اور دھونے سے اس قدر نفرت تھی کہ رومیوں کے بنائے ہوئے تمام حمام مہدم ہو گئے۔ اور جن لوگوں کو اُس پر فخر و ناز ہو کہ ہمارے پنڈے میں غر بھر پانی نہیں لگاؤں کے زمانے میں اگلے حماموں کے باقی رہنے اور کسی نے حمام کے تعمیر ہونے کی کیا امید ہو سکتی تھی؟ چند ہی روز میں ہل پلک حمام اور اُس کے لطف کو بھول گئے۔ اور اُسکے ساتھ ہی لہارت و نجاست کا اعتبار بھی اٹھ گیا۔ اور یورپ کی پبلک میں وہ تمام عیوب پیدا ہو گئے جو صفائی اور لہارت کا خیال نہ ہونے کے لازمی نتائج ہیں۔ حتیٰ کہ پیشاب پانی خانے کے بعد بھی دھونے کی ضرورت نہ باقی رہی۔ اگرچہ اب بہت سے ہندوستانی نجس رہنے میں یورپ کی تقلید کرنے لگے ہیں مگر وہ تنگ وطن ہیں۔ اور اس نجس رہنے پر

انہیں تو خرم نہیں آتی مگر ہم بجائے خود ان کے عوض شرمایا کرتے ہیں۔

رومیوں کے بعد سرزمینِ عرب سے تیرا سلام طلوع ہوا۔ اور عرب لوہے
توحید کندھے پر رکھ کے افریقہ سے ہوتے ہوئے یورپ پہنچے۔ ان موحدون کے
نزدیک نہانا اور وضو کرنا خدا کی عبادت کے لیے لازمی تھا۔ اسی قدر نہیں
جنابت کی حالت میں انہیں بغیر نہائے ایک گھڑی بسر کرنا بھی دشوار تھا۔ ان کو
غسل و وضو کرتے اور گھڑی بھر کے لیے بھی نجاست کو نہ برداشت کر سکتے دیکھ کر
تعصب نے مسیحیوں کو یقین دلایا کہ نہانا دھونا اور بدن کو پانی میں بھگونانا مذکور
کے خلاف اور کافروں (مسلمانوں) کا کام ہے۔ ویندار مسیحیوں کو ان باتوں سے
کیا غرض؟ بہر حال مسیحیوں کو طہارت کرتے اور نجاست دور کرنے سے روز بروز
نفرت و مخالفت ہوتی گئی۔ اور نہاتے دھونے کا جو کچھ سامان اگلے رومیوں کا
ہیا کیا ہوا باقی تھا سب ان کے ہاتھوں فنا ہو گیا۔ جس کا عجیب نتیجہ آج یہ نظر
آ رہا ہے کہ اسی سرزمین (یورپ) میں جہاں رومیوں نے قانونِ گافون میں حمام
بنوائے تھے آج اگر ایک آدھ حمام عجاibat قدرت کے نمونے کے طور پر بنا بھی
لیا گیا ہے تو اپنی چیز نہیں بلکہ ”ٹرکش حمام“ یعنی ترکوں اور مسلمانوں کی چیز
کہا جاتا ہے۔

مسلمانوں کو تمدن و دولت حاصل کرتے ہی اپنی طہارت اور صفائی کی
فرد توں کے لحاظ سے حمام ایک نعمت غیر مترقبہ نظر آیا۔ انھوں نے فوراً اُسے
اختیار کر لیا۔ اور جہاں جہاں عرب جا کے آباد ہوئے یا دین اسلام پوچھا ہزاروں
حمام تعمیر ہو گئے۔ اسی قدر نہیں انھوں نے اپنے حماموں میں رومی حمام سے
بھی زیادہ ترقی کی۔ چنانچہ فی الحال دنیا کے تمام با عظمت و شان حمام مسلمانوں
کے بنائے ہوئے ہیں۔

اہل اسلام کے حماموں میں سے وہ ورزش خانہ نکل رہا جس کی وجہ یہ تھی
کہ سپہگرمی کے فنون اور اسلحہ جنگ کی درزنوں کا جدا گانہ مستقل نظام ہو گیا۔
اور یہ چیزیں کبھی کبھی کے لیے نہیں بلکہ روزانہ تعلیم میں داخل ہو گئیں۔ ان اسلامی
حماموں میں چلے انسان ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے جس کی گرمی اس قدر معتدل

ہوتی ہے کہ ناگوار نہیں گزرتی۔ اور کوئی مضر اثر نہیں ڈال سکتی۔ وہاں کپڑے اتار کے اور ایک مناسب زمانے تک ٹھہر کے انسان ایک اور کمرے میں جاتا ہے جو پہلے کمرے سے زیادہ اور نہانے کے کمرے سے کم گرم ہوتا ہے۔ یہاں بھی تھوڑی دیر ٹھہر کے وہ اُس کمرے میں جاتا ہے جہاں نہانا ہے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے خوب پسینہ آ جاتا ہے۔ میل چھوٹنے کے لیے خوب پھول جاتی ہے۔ اب حمامی ایک چوکی پر بٹھا کے تمام جسم پر تیز گرم پانی ڈال دیتا ہے۔ پھر تیسے سے خوب لٹل لٹل کے میل چھڑاتا ہے اور بدن کو صاف کرتا ہے۔ بالوں کو تین یا کھلی یا کسی اور چیز سے لٹکے دھوتا ہے۔ اسکے بعد وہ مختلف پیچون اور طریقوں سے ہڈیوں کے جوڑوں کو چھنچھتا ہے اور ایسی اچھی دھک کرتا ہے کہ نہایت آرام ملتا ہے۔ اور بیہوش ہوتا ہے کہ سارے اعضا نرم پڑ گئے۔ ٹھکن اور سستی دور ہو گئی اور ہاتھ پاؤں مفل گئے۔ اس کے بعد جسم پر خوب پانی بہا کے اور بخوبی طہارت کر کے انسان نکلی بدل کے حسب ترتیب انھیں کمروں سے گزرتا ہے جن میں سے ہو کے گیا تھا۔ اور آخری کمرے میں دم بھر ٹھہر کے اور کپڑے پہن کے اپنے گھر چلا آتا ہے۔

تدریجی کمروں کی وجہ سے انسان آخری کمرے میں اُس درجے تک کی حرارت کو برداشت کر لیتا ہے کہ اگر براہ راست نہانے کے کمرے میں چلا جائے تو وہاں کی حرارت اُس کے لیے اس قدر ناقابل برداشت ہو کہ سر پر ہونچا دے۔ ترکی حماموں میں پتھروں پر گرم پانی چھڑک چھڑک کے نہانے کی کمرے کی حرارت ۱۴ درجے تک پہنچا دی جاتی ہے۔

حمام اگرچہ سرد ممالک اور ہمارے یہاں بھی جاڑوں میں نہایت لطافت کی چیز ہے اور ان سے اہلانے اپنے فن میں بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے مگر اُس کے ساتھ نہایت ہی خطرناک چیز بھی ہیں۔ اگر حرارت اعتدال سے تجاوز کر جائے تو جان کا خطرہ ہے۔ چنانچہ اگلی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد بادشاہوں اور بہت سے امیروں کی جانیں حماموں سے سازش کر کے حمام ہی کے دریے سے لی گئی ہیں۔

چلتے پھرتے باغ و مکان ستمبر ۱۹۷۷ء

خدا کی عجیب و غریب قدرت کا ایک یہ بھی نمونہ ہے جو ہمارے لیے حد سے زیادہ حیرت انگیز ہو سکتا ہے کہ دریاؤں اور جھیلوں میں پانی کی سطح پر تیرتے اور چلتے پھرتے قطعات زمین بن جاتے ہیں۔ اور وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان پر باغ لگائے جائیں۔ کھیت بوئے جائیں۔ اور شاداب ترکاریاں تیار کی جائیں۔

ہمارے ہندوستان میں جا بجا لنگا میں زمین کے بڑے بڑے تختے سطح آب پر پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ مگر یہ عموماً انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ خود قدرت الہی کی صنعت ہوتے ہیں۔ یہ تختے درختوں کی ٹہنیوں۔ لکڑی کے ٹکڑوں۔ اور سوار وغیرہ کے باجھل اور چڑ جانے سے بن جاتے ہیں۔ اور جب تیار ہو چکے ہیں تو سیلاب میں پانی کا زور انھیں کنارے سے چھڑا کے ہالاتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ دریا کے آغوش میں ایک شاداب اور نہایت بخش مرعرا رہتا چلا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض پر اکثر بڑے بڑے پیر بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اور ان کو چلتے پھرتے دیکھ کے عقل انسانی جگر میں آجاتی ہے۔

انگلستان کی جھیلوں میں بھی دو ایک جھیلیں ایسی ہیں جن کی سطح پر اسی قسم کے تختے اسے زمین پانی میں سد بہا رہا باغ لگانے کے لیے پیدا ہو گئے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ لطیف و حیرت کی یہ بات ہے کہ وہاں کی جھیل "ڈرونٹ واٹر" میں جو ایسا ہی ایک مصنوعی تختہ زمین ہے اُس کے آغوش میں ایک اور جھیل پیدا ہو گئی ہے۔

فلک پر و شیا (جرمنی) میں ایک "جھیل باغ" ہے۔ اس کی سطح آب پر بڑے بڑے تیرنے والے اور چلتے پھرتے جزیرے ہیں۔ اور ایسی ہی ایک جھیل میں ایسے مضبوط قطعات زمین بن گئے ہیں جن پر اچھے اور نفیس جھاڑ کے درخت لگائے جاتے ہیں۔ اسپین والوں نے جب امریکہ کو فتح کیا ہے تو

میکلو کی جھیل میں بھی تیرتے اور چلتے پھرتے باغ دیکھے تھے۔

شمالی و مغربی ہندوستانی کشمیر میں اور تبت و ایران کی سرحد پر لوگ اپنی جھیلوں میں خود ہی ایسے جزیرے اور قطعات زمین بنا لیا کرتے ہیں جن پر وہ باغ لگاتے ہیں۔ اور تر بوزوں۔ اور خرپوں۔ کھیروں۔ لکڑیوں اور دیگر بقولات کے جو مرغوب زمین چاہتے ہوں بڑے بڑے کھیت تیار کرتے ہیں۔ جن کی نسبت اختیار رہتا ہے کہ جب تک چاہیں کسی جگہ قائم رکھیں اور جب چاہیں کسی اور مقام پر مٹا لے جائیں۔ یہاں کوئی کسی سے کہے کہ فلاں شخص کے کھیت کو چور چرا لے گئے تو تم اُسے مجھوں دفاتر لعل کو گے۔ گردہاں ہی تھا رے خیال کے خلاف فطرت و اوقات روز پیش آیا کرتے ہیں۔ اور اکثر کھیتوں کی چوریان ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی مالک کو غافل پائے لوگ اُس کے کھیت کہیں اور کھینچ لے جاتے ہیں یا اپنے کھیت میں ملا لیتے ہیں۔ کشمیر میں اس قسم کے سختوں پر جہاں باغ ہو گیا ہے اور پھول کھلے ہیں وہاں کی بہار سارے مناظر قدرت کو مات کر دیتی ہے۔

یہ تختہ ہاے زمین بہت پتلے۔ مُبک اور نازک ہوتے ہیں۔ اور اُن کا دل کہیں شاذ و نادر ہی ایک فٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اصلی چیز جس پر اُن سختوں کی بنیاد قائم کی جاتی ہے۔ درختوں کی ٹھکان۔ لکڑی کے ٹکڑے ہیں جن کو سوار بن کے جوڑ دیتی ہے۔ پھر اُس پر چٹانیاں بچھا کے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اور اُس میں تخم پاشی ہوتی ہے۔

مگر ان سب چیزوں سے زیادہ حیرتناک ملک سیام کے چلتے پھرتے گائون ہیں۔ جن کے بنائے میں دار السلطنت سیام بنکوک کے لوگ ساری دنیا سے سبقت لے گئے ہیں۔ وہ لوگ سیلاب سے بچنے اور پانی کے مضر سے محفوظ رہنے کے آرام و اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے لیے ایسے مکان بناتے ہیں جو پانی پر تیرتے اور چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ ان مکانوں کو برابر برابر جاکے اور لکڑیوں کے ڈھبے سے ایک جگہ قائم کر کے وہ بڑی بڑی بستیاں بنالیتے ہیں جن کے سج میں پانی کی کٹا دہ سڑکیں ہوتی ہیں۔ اور پانی اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اُن کی سڑکوں میں دو

تین تین سوٹن کا بوجھ لیجانے والے جہاز گزرتے رہتے ہیں۔ ان بستیوں کی وضع و قطع بدلنے کا اٹھین اقدار رہتا ہے۔ مکان کا رخ جدھر چاہیں پھیر سکتے ہیں اور یہ اُن کے بس کی بات ہے کہ جب چاہیں اپنے اس بحری گاؤں کی وضع و صورت بدل دیں۔ اُن کے یہ مکان علی العموم بانس کی کھپا چون۔ ٹہنوں۔ اور کچھو کے درختوں سے بنتے ہیں اور نہایت ہی سبک اور خوشاموئے ہیں۔ جن میں سامنے کے رخ پر عموماً ایک برآمدہ ہوتا ہے۔ جس سے کشتیان اور جہاز آئے لگ جاتے ہیں اور اُن کے ذریعہ سے آسانی ہر حصہ آبادی اور ہر شہر کی سیر ہو سکتی ہے۔ اور وہی ذریعہ آمد و رفت ہوا کرتے ہیں۔

اٹلی میں شہر وینس کی بڑی قریب کی جاتی ہے کہ سمندر کو شہر کے اندر کاٹ لائے ہیں۔ اور پانی کی نہر میں شہر کوں کا کام دیتی ہیں جن میں کشتیوں کے ذریعے سے آمد و رفت ہوتی ہے۔ مگر جو خوبی سیام کی ان جلیقی پھرتی بستیوں میں ہے وینس کو بھلا کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ وہ جس کی جو قطع ہے نہیں بدل سکتی۔ اس لیے کہ پانی کی شہر کوں کے کنارے دو فون جانب پنجہ عمارتیں ہیں۔ بخلاف اسکے سیام کی بستیوں میں یہ صفت ہے کہ جس گاؤں کو جہان اور جلیقی دور چاہیں لے جا سکے قائم کر دیں۔ اور جب ایک وضع کی آبادی سے دل اُٹائے بدل سکے دوسری وضع کر دیں۔ جس کسی کا جب تک جی چاہے ایک جگہ رہے اور جب چاہے مع مکان کے دوسرے محلے اور دوسرے اجاب کے چار میں چلا جائے۔

ایشیا۔ تجھ میں سب طرح کے کمال ہیں۔ سارے مذہب۔ سارے تمدن۔ اور ساری صنعتیں تجھ سے نکلی ہیں۔ مگر یورپ کی زبردستیوں نے تیرے سارے کمال پر خاک ڈال دی۔ اور اسی ناقدری کا نتیجہ ہوم رول کی منہ و آواز ہو ہے۔

حمام کی تاریخ

انگریزی میں حمام کو ”باٹھ“ کہتے ہیں جسکے لغوی معنی غسل یا نہانے کے ہیں اور اس وجہ سے وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جسم انسان کے گرد و پیش معمولی اوقات جس مقدار میں گرمی یا سردی ہاگرتی ہو اسکے علاوہ کسی جگہ زیادہ گرمی یا سردی اسکے جسم پر پڑنے والے کیلئے برکتی

تو وہ مقام "حام" ہے۔ مگر ہمارے یہاں صرف اُسی مقام کو حام کہنا چاہیے جہاں کی فضا معمول سے زیادہ گرم کر دی گئی ہو۔ اگرچہ اُسی مکان میں گرمیوں کے موسم میں کبھی لوگ ٹھنڈے پانی سے بھی نہالیا کرتے ہوں۔

در اصل حام اُس عمارت کا نام ہے جس میں پانی کے حوض کے نیچے آگ جلا کے حوض کا پانی خوب گرم کیا جائے۔ پھر اُس پانی سے جو تجارت اُٹھیں اُن کو دروازے اور باہر کے منافذ بند کر کے محفوظ کیا جائے۔ اور مکان کی فضا اور جو جس درجے تک ضرورت ہو گرم کر دی جائے۔ اُس میں ایک ٹھنڈا حوض رکھنا بھی لازمی ہے تاکہ جب پانی بہت زیادہ گرم ہو جائے تو اُس کو جس درجے تک مناسب ہو سمو کے مستدل کر دیا جائے۔

اس میں نہانے کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ کہیں لوگ حوض میں اُن کے غوطہ لگاتے ہیں۔ کہیں حوض سے لٹے میں پانی لے کے پنڈے پر ڈالتے ہیں۔ اور بعض جگہ چھت پر لگے ہوئے فواروں اور ہزاروں سے بیچہ کی طرح اپنے اوپر پانی برساتے ہیں۔

نہانے کا آغاز تو اُسی وقت سے دنیا میں ہو گیا ہوگا جب انسان پیدا ہوا اور اُسے صفائی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لیکن مذکورہ بالا خاص شان کے گرم حماموں کا آغاز غالباً بابل اور مصر میں ہی ہوا ہوگا جہاں تمدن انسانی یورپ سے پہلے ترقی کر گیا تھا۔ مگر یورپ میں یونان کے پہلے شاعر ہومر کے زمانے تک گرم حماموں کا پتہ لگتا ہے۔ جو حضرت سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ۱۲۷۱ سال پیشتر کا زمانہ تھا۔

اُس کے بعد یونانیوں میں ایسے گرم حمام کثرت سے بن گئے جو یا تو مندر اور اُن کے گھروں میں تھے اور خاص اُن اور اُن کے احباب کے غسل کرنے کے لیے مخصوص تھے۔ اور یا عام لوگوں کے نہانے کی غرض سے تھے۔ لیکن اس کا پتہ لگانا دشوار ہے کہ یونانیوں کے وہ حمام کس وضع قطع کے تھے۔ اُن میں گرمی اور جگہ تک بڑھائی جاسکتی تھی اور کچھ بڑھائی جاتی تھی۔ اور نہانے۔ کیا کیا دراج اور طریقے تھے۔ زیادہ تفتیش سے اُن کے حماموں کے متعلق نقطہ

اس قدر معلوم ہو سکا ہے کہ اُن کے جو حمام عوام کے لیے تھے وہ علی العموم ”بحم نے شیعہ“ یعنی ورزش خانوں اور اکھاروں سے متعلق ہوا کرتے تھے۔ اور ورزش کرنے کے بعد فوراً اُن میں جا کے وہ لوگ گرم پانی سے نہایا کرتے تھے۔ یونانیوں کے بعد رومیوں کا زمانہ شروع ہوا تو ابتداءً انھوں نے وہی یونانیوں کی وضع کے حمام اپنے وہاں بنوائے۔ پہلے پہل رومیوں میں حماموں کو زیادہ اہمیت نہ تھی۔ یہاں تک کہ آگسٹس قیصر کا زمانہ آیا۔ اور اُس کے شوق نے حماموں کو غیر معمولی اہمیت دے کے اُن میں شاہانہ شوکت و رونق پیدا کر دی۔ رومی حماموں کو ”تھرما“ کہتے تھے۔ جس کے معنی گرم غسل خانے کے ہیں۔ اور اُس کا صحیح ترجمہ ہمارا عربی لفظ ”حمام“ ہے گو کہ رومیوں میں ہمارے یہاں کی طرح ٹھنڈے حمام بھی تھے۔

رومی امرا اور قیصروں کی شو قینی کا آخری انجام ہوا کہ رومنہ الکبریٰ کے تمام محلوں میں کثرت سے عالیشان حمام تیار ہو گئے۔ مختلف موزین کے میدان سے معلوم ہوتا ہے کہ اکیلے شہر رومنہ میں آٹھ سو سے زیادہ ہی حمام تھے۔ جن میں زیادہ مشہور و معروف حمام اگر پا۔ حمام انطونیوس۔ حمام قراقلا۔ حمام دیو قلیطین۔ حمام نیرو۔ اور حمام طیطوس تھے۔ دیو قلیطین میں کہتے ہیں کہ ۱۸۰۰ آدمیوں کے نہانے کے چوڑے تھے۔ اور اُن کی عظمت و رونق اور آراستگی و زیبائش کے جو افسانے بیان کیے جاتے ہیں حیرت انگیز ہیں۔ جن رومی حماموں کے مہندم شمار آج باقی ہیں اُن کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ عمارتیں جب اپنی اصلی حالت پر قائم ہوں گی تو کیسی شاندار ہوں گی۔ اور یقین آ جاتا ہے کہ انکی نسبت جو کچھ کہا جاتا ہے بالکل سچ ہے۔

رومیوں میں حمام کرنے کا وقت علی العموم گرمیوں میں دن کو دس بجے اور جاڑوں میں تین بجے تھا۔ اور اُن میں نہانے کا طریقہ یہ تھا کہ حمام میں داخل ہوتے کے بعد کپڑے اتار دیتے ہی کوئی عام قسم کا گاڑھا اور ستائیل سارے پتے میں لگا دیا جاتا۔ اس کے بعد وہ افارستویم میں داخل ہوتے۔ افارستویم ایک بڑے ہال کا نام تھا جس میں ہر طرح کی ورزشوں کا سامان موجود رہتا۔ وہاں

وہ خوب ورزش کرتے یہاں تک کہ خوب پسینہ آ جاتا۔ جو ورزش زیادہ عام تھی یہ تھی کہ بیماری فولادی گولوں کو اٹھایا اور مختلف طریقوں سے لکھایا جاتا تھا۔

جی بھر کے ورزش کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے گرم کمرے میں جاتے جو کالڈریم کہلاتا۔ اور اُس میں خوب تیز گرمی ہوتی۔ یہاں سنگ اور اثروحات کے جھانڈوں سے خوب رگڑ رگڑ کے بدن دھویا جاتا۔ خوب ہناردھو لینے کے بعد یہاں اُنکے پنڈے میں ایک لطیف خوشبودار تیل لگایا جاتا۔ جس کے بعد وہ پیٹی ڈوریم میں داخل ہوتے۔ یہ وہ کمرہ تھا جس میں نہانے کے کمرے کے مقابل خفیف درختے کی گرمی ہوتی۔ تھوڑی دیر وہاں قوتھن کر کے وہ فریجی ڈایم میں جاتے جو ٹھنڈا کمرہ ہوتا تھا۔ اور اُس ٹھنڈے کمرے میں آنے کی ضرورت یہ ہوتی کہ کالڈریم کی سخت گرمی کے بعد ایک ٹھنڈے مقام میں ٹھہر کے جسم میں کھلی فضا اور باہر کی ہوا میں آنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔

یہ تھا رومی حمام جس کا رومیوں کو اس قدر شوق تھا کہ جس سرزمین پر جا کے انھوں نے قیام کیا اسی قسم کے پبلک حمام بھی ہاں انھوں نے تعمیر کرائیے۔ گرم چیلون سے فائدہ اٹھایا اور اُنکے پانی کو حمام میں پہنچایا۔ چنانچہ مغربی انگلستان میں شہر باتھ (حمام) رومیوں کے اس مذاق کی یادگار آج تک موجود ہے۔

رومیوں کے زوال کے بعد قرون وسطیٰ میں یورپ پر مسیحی مقتداؤں کا اثر تھا اور انھیں طہارت اور نہانے اور دھونے سے اس قدر نفرت تھی کہ رومیوں کے بنائے ہوئے تمام حمام مہدم ہو گئے۔ اور جن لوگوں کو اُس پر فخر و ناز ہو کہ ہمارے پنڈے میں عمر بھر پانی نہیں لگا اُن کے زمانے میں اگلے حماموں کے باقی رہنے اور کسی نے حمام کے تعمیر ہونے کی کیا امید ہو سکتی تھی؟ چند ہی روز میں اہل ملک حمام اور اُس کے لطف کو بھول گئے۔ اور اُسکے ساتھ ہی طہارت و نجاست کا امتیاز بھی اٹھ گیا۔ اور یورپ کی پبلک بن وہ تمام عیوب پیدا ہو گئے جو صفائی اور طہارت کا خیال نہ ہونے کے لازمی نتائج ہیں۔ حتیٰ کہ پیشاب پانے کے بعد بھی دھونے کی ضرورت نہ باقی رہی۔ اگرچہ اب بہت سے ہندوستانی نجس رہنے میں یورپ کی تقلید کرنے لگے ہیں مگر وہ سنگ و طین ہیں۔ اور اس نجس رہنے پر

انہیں تو شرم نہیں آتی مگر ہم بجائے خود ان کے عوض شرم لیا کرتے ہیں۔

رومیوں کے بعد سرزمین عرب سے تیرا سلام طلوع ہوا۔ اور عرب لوگ تو حید کنندہ سے پردہ رکھ کے افریقہ سے ہوتے ہوئے یورپ پہنچے۔ ان موحدون کے نزدیک نہانا اور وضو کرنا خدا کی عبادت کے لیے لازمی تھا۔ اسی قدر نہیں جنابت کی حالت میں انہیں بغیر نہانے ایک گھڑی بسر کرنا بھی دشوار تھا۔ ان کو غسل و وضو کرتے اور گھڑی بھر کے لیے بھی نجاست کو نہ برداشت کر سکتے دیکھ کر تعصب نے مسیحیوں کو یقین دلایا کہ نہانا و وضو نا اور بدن کو پانی میں بھگونانا یا نہانے کے خلاف اور کافروں (مسلمانوں) کا کام ہے۔ دیندار مسیحیوں کو ان باتوں سے کیا غرض؟ بہر حال مسیحیوں کو طہارت کرتے اور نجاست دور کرنے سے روز بروز نفرت و مخالفت ہوتی گئی۔ اور نہانے و وضو کرنے کا جو کچھ سامان اگلے رومیوں کا ہوا کیا ہوا باقی تھا سب ان کے ہاتھوں فنا ہو گیا۔ جس کا عجیب نتیجہ آج یہ نظر آ رہا ہے کہ اسی سرزمین (یورپ) میں جہاں رومیوں نے گاؤں گاؤں میں حمام بنوائے تھے آج اگر ایک آدمہ حمام عجائبات قدرت کے نمونے کے طور پر بنا بھی لیا گیا ہے تو اپنی چیز نہیں بلکہ ”ٹرکش حمام“ یعنی ترکوں اور مسلمانوں کی چیز کہا جاتا ہے۔

مسلمانوں کو تمدن و دولت حاصل کرتے ہی اپنی طہارت اور صفائی کی ضرورتوں کے لحاظ سے حمام ایک نعمت غیر مترقبہ نظر آیا۔ انہوں نے فوراً اسے اختیار کر لیا۔ اور جہاں جہاں عرب جا کے آباد ہوئے یا دین اسلام پہنچا ہزاروں حمام تعمیر ہو گئے۔ اسی قدر نہیں انہوں نے اپنے حماموں میں رومی حمام سے بھی زیادہ ترقی کی۔ چنانچہ فی الحال دنیا کے تمام با عظمت و شان حمام مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔

اہل اسلام کے حماموں میں سے وہ ورزش خانہ نکل گیا۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے گرمی کے فتنوں اور اسلحہ جنگ کی ورزشوں کا جدا گانہ مستقل نظام ہو گیا۔ اور یہ چیزیں کبھی کبھی کے لیے نہیں بلکہ روزانہ تعلیم میں داخل ہو گئیں۔ ان اسلامی حماموں میں پہلے انسان ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے جس کی گرمی اس قدر معتدل

ہوتی ہے کہ ناگوار نہیں گزرتی۔ اور کوئی معزرت نہیں ڈال سکتی۔ وہاں کپڑے اتار کے اور ایک مناسب زمانے تک ٹھہر کے انسان ایک اور کمرے میں جاتا ہے جو پہلے کمرے سے زیادہ اور نہانے کے کمرے سے کم گرم ہوتا ہے۔ یہاں بھی تھوڑی دیر ٹھہر کے وہ اُس کمرے میں جاتا ہے جہاں نہانا ہے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے خوب پسینہ آ جاتا ہے۔ میل چھوٹنے کے لیے خوب بھول جاتی ہے۔ اب حمامی ایک چوکی پر بٹھا کے تمام جسم پر تیز گرم پانی ڈال دیتا ہے۔ پھر کیسے سے خوب مل مل کے میل چھڑاتا ہے اور بدن کو صاف کرتا ہے۔ بالوں کو جین یا کھلی یا کسی اور چیز سے مل کے دھوتا ہے۔ اسکے بعد وہ مختلف پیچون اور طریقوں سے ہڈیوں کے جوڑ دن کو چٹختا ہے اور ایسی اچھی دھک کرتا ہے کہ نہایت آرام ملتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ سارے اعضا نرم پڑ گئے۔ ٹھنکن اور سستی دور ہو گئی اور ہاتھ پاؤں ہل گئے۔ اس کے بعد جسم پر خوب پانی بہا کے اور بخوبی طہارت کر کے انسان لنگی بدل کے حسب ترتیب اٹھین کمروں سے گزرتا ہے جن میں سے ہو کے گیا تھا۔ اور آخری کمرے میں دم بھر ٹھہر کے اور کپڑے پہن کے اپنے گھر چلا آتا ہے۔

تدریجی کمردن کی وجہ سے انسان آخری کمرے میں اُس درجے تک کی حرارت کو برداشت کر لیتا ہے کہ اگر براہ راست نہانے کے کمرے میں چلا جائے تو وہاں کی حرارت اُس کے لیے اس قدر ناقابل برداشت ہو کہ ضرر ہو سکتا دے۔ ترکی حماموں میں پتھروں پر گرم پانی چھڑک چھڑک کے نہانے کی کمرے کی حرارت ہمہ ا درجے تک پہنچا دی جاتی ہے۔

حمام اگرچہ سرد ممالک اور ہمارے یہاں بھی جاڑوں میں نہایت لطف کی چیز ہے اور ان سے اہلخانے اپنے فن میں بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے مگر اسکے ساتھ نہایت ہی خطرناک چیز بھی ہیں۔ اگر حرارت اعتدال سے تجاوز کر جائے تو جان کا خطرہ ہے۔ چنانچہ اگلی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد بادشاہوں اور بہت سے امیروں کی جانیں حماموں سے سازش کر کے حمام ہی کے ذریعے سے لی گئی ہیں۔

قصہ یورپ

یورپ کا ایک خاص قسم کا ناچ ہے جس میں ناچتے وقت پاؤں میں گھونگر و بانڈھے لیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں ناچ میں علی العموم گھونگر و بانڈھے کا رواج ہے۔ یہاں ناچ میں گھونگر و بانڈھا لازمی ہے۔ مگر انگریز ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ ان کے وہاں جس ناچ میں گھونگر و بانڈھے جائیں وہ ناچ قصہ یورپ کہلاتا ہے۔ اور اُن کا خیال ہے کہ اسکے موجود خاص عرب ہیں جن کی صحبت سے پہلے اسپین والوں نے سیکھا۔ اور اُن سے سارے یورپ نے تعلیم پائی۔

اس قصہ میں خصوصیت یہ ہے کہ گھونگر و کی آواز تال سر کے موافق ہوتی ہے اور اُن کے نغمے کی دلکشی اور اُن کے بجنے کی مناسب ترتیب حاضرین محفل کو لطف دیتی ہے۔ اگرچہ مالک یورپ میں تو اب اس قصہ کا رواج بہت کم ہو گیا ہے مگر اسپین میں آج تک باقی ہے اور فنڈ انگو کہلاتا ہے۔

غور طلب یہ امر ہے کہ محققین یورپ پاؤں میں گھونگر و بانڈھے کے ناچنے کو مسلمانوں کی ایجاد بتاتے ہیں۔ مگر ہمیں اس کا رواج ایشیا بلکہ تمام مشرقی ممالک میں اس کثرت سے نظر آتا ہے خصوصاً ہندوستان کے قدیم فن قصہ میں اس قدر ضروری مانا جاتا ہے کہ اس کی ایجاد کو عربوں سے منسوب کرنا بعید از قیاس معلوم معلوم ہوتا ہے۔ ہندوستان کی روایتیں بتا رہی ہیں کہ قصہ خاص دیوتاؤں سے اور دیوتاؤں کی پرستش سے شروع ہوا۔ اور اُس قدیم ترین زمانہ سے آج تک اُسی حال پر چلا آتا ہے۔ جس میں غالباً گھونگر و بانڈھے لینا اُسی زمانے لازمی ہو گا۔

ہندوستان کی موسیقی کی نسبت بھی پہلے سے ہمارا یہی خیال تھا کہ موجودہ موسیقی وہی ہے جو ہندوؤں کے قدیم عہد میں موجود تھی۔ مگر بعد کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ ہندی موسیقی خالص ہندو موسیقی نہیں ہے بلکہ اُس میں بہت بڑا حصہ عربوں کی موسیقی کا مل گیا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ قصہ میں بھی گھونگر و بانڈھنے کا رواج مسلمانوں کے آنے سے پہلے نہ ہو۔ اور اس جزو کو یہاں کے

نارج میں مسلمانوں ہی نے امتنا ذہ کیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں سے ہندوؤں نے سیکھا ہو۔

دنیا میں ناول نویسی کی ابتدا

ناولوں اور ناول نویسی کو فی الحال ہم نے اہل یورپ سے لیا ہے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ہماری قدیم امانت ہے جس کو ہم ان امانت داران مغرب سے واپس لے رہے ہیں۔ ناول کا آغاز خیالی اور طبعی اذ قصوں سے ہے۔ جو ابتداءً محض داستان گوئی کی شان سے قلمبند کر لیے گئے۔ اسکے بعد یہ ترقی ہوئی کہ محض خیال آفرینی چھوڑ کے تاریخی واقعات میں رنگ آمیزی کو کے دلچسپ داستانوں کی شان پیدا کی گئی۔ اسکے بعد ناول کی ترقی کا تیسرا درجہ یہ تھا کہ انسانی زندگی کے واقعات نے نئے اسلوب سے دکھائے جائیں اور اُنکے ذریعے سے معاشرت و اصلاح زندگی کا سبق دیا جائے۔

مشرق میں سب سے پہلا مستون ملک مصر ہے۔ اور مصر والوں ہی سے قصہ نویسی کا آغاز بھی ثابت ہوتا ہے۔ فراعنہ مصر کے قدیم عہد کا لکھا ہوا ایک قصہ جو آج سے کچھ اوپر تین ہزار سال پیشتر لکھا گیا تھا ایک پیپرس (مصریوں کا پُرانا مکتوب ناما کاغذ) جو ایک درخت کی لکڑی کے ورق اُتار کے بنایا جاتا تھا پر لکھا ہے لندن کے عجائب خانہ برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ اسکے مختلف اجزاء الگ الگ لیے گئے تھے۔ مگر اُسکا مکمل ترجمہ سب سے پہلے مشہور جرمنی محقق علوم مصریہ ڈاکٹر برنڈش نے جرمنی زبان میں کیا۔ جو ششہ ۱۸۲۷ء میں شائع ہوا تھا۔ اس قصے کو دربار شاہی مصر کے ایک وقائع نگار نے فرعون مصر رامیس ثانی کے فرزند اور ولیعہد ستی منی قاتل کے قتل طبع کے لیے لکھا تھا۔

اس قصے کے رنگ عبارت اور اُسکے مذاق ادبی کی نسبت جرمنی محقق سیر ایما نوئل دیوچ لکھتے ہیں کہ ”عبارت سادہ اور صاف ہے۔ اور گو کہ شاعرانہ تخیل سے خالی نہیں مگر اس پر بھی سادہ اور سلیجھی ہوئی ہے۔ اس کی عبارت بھی اُسی رنگ کا نمونہ ہے جو قدیم الہامی کتابوں خصوصاً توراہ میں پایا جاتا ہے یعنی

سید صفائی اور سادگی ہے :

اس قدیم مصری قصے کا خاکہ یہ ہے کہ دو بھائی ہیں۔ بڑے بھائی کی جو رو چھوٹے کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو پولیفار (عزیز مصر) کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ وہ اُسے اپنے شوہر کی نظر میں نادم و مجرم ثابت کر دیتی ہے۔ آخر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خوف سے گھر چھوڑ کے بھاگتا اور سورج دیوتا کی مدد سے انسانی پیکر چھوڑ کے ایک عجیب قسم کے نئے پیکر کو اختیار کر لیتا ہے۔ اب اصلی واقعہ بڑے بھائی پر کھلتا ہے۔ اُس کی سزا جو دوا اپنے کیفر کردار کو پہنچتی ہے۔ جس کے بعد چھوٹا بھائی پھر انسانی صورت اختیار کرتا ہے۔ اور دونوں بھائی الفت و محبت سے ملتے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے کی قدر اور چھوٹا بڑے کا احترام کرتا ہے۔ اور انجام یہ ہوا کہ بڑا بھائی ترقی کر کے عزیز مصر ہو گیا۔

اس مصری قصے کے سوا یہ یقینی طور پر ثابت ہے کہ ایران و عرب اور دیگر ممالک مشرق میں بہت قدیم زمانے سے خیالی اور طبعی قصوں کا عام رواج چلا آتا تھا۔ انھیں سے یونانیوں نے قصہ خوانی و قصہ نویسی سیکھی۔ پھر یونانیوں سے اس مذاق کو اہل روم نے حاصل کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے ناطیسی میں رومیون نے یونان کی داستان ہائے "ارٹاڈیڈ" کا ترجمہ نہایت اہتمام سے کیا۔ اور یہ ترجمہ اُس عہد میں ہوا جب رومیون میں عمان حکومت یا تھیں۔ لیکن کے لیے باہمی خونریزی ہو رہی تھی۔ اور مارپوس اور سیلا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ رومیون نے اس قصے کو بہت پسند کیا۔ اور ان میں بھی افسانہ نویسی و قصہ خوانی کا رواج ترقی کرنے لگا۔

مسلمانوں نے اپنے عہد میں افسانہ نویسی کو کسی اور قوم سے نہیں لیا۔ اس لیے کہ خود انسان میں داستان گوئی کا حد سے زیادہ رواج تھا۔ اور عہد جاہلیت سے اُن میں داستان گوئی کی محفلین مرتب ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے اکثر قصوں کا مجموعہ "الف لیلہ" ہے جو دنیا کے سارے افسانوں سے زیادہ پسندیدہ اور ہر قوم و ملک میں رواج پا چکی ہے۔ الف لیلہ کے اصلی مصنف یا مولف کا

م کسی کو عین معلوم۔ مگر کہا جاتا ہے کہ فارسی کے قصہ ہزار افسانہ سے ماخوذ ہے۔
 رستم ساتون کے عہد میں ایران میں مروج اور اہل عجم کو بہت پسند تھا۔ لیکن
 لریہ صحیح بھی ہے تو عربوں نے اُسے اس خوبی کے ساتھ لیا کہ اُس میں عجیب و غریب
 نام بھی عین خالص عربی معاشرت اور خلفائے عباسیہ بغداد کی اعلیٰ ترین معاشرت
 نمونہ ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ اسکے مختلف قصوں میں ایسے ایسے عجیب اور جدید
 اوقات زندگی دکھائے گئے ہیں کہ باوجود عربی معاشرت ہونے کے ہر قوم اور
 زبان میں جا کے تمام افسانوں سے زیادہ دلچسپ ثابت ہو جاتی ہے۔
 انگریزی ناولوں کا آغاز رومیون کے ترجموں سے ہوا۔ جن سے انگلستان
 بہت سے قدیم ترین اور اعلیٰ ترین مصنفین ڈراما نے اپنی تصانیف کے لیے
 تلف قصوں کے خاکے لیے ہیں۔ مگر یہ عموماً رومیون کی عام پسند با مذاق اور
 منہک کا ڈیون سے ماخوذ تھے۔

ابھین طبع زاد خیالی قصوں سے تاریخی ناولوں کا آغاز ہوا۔ کسی عشق یا
 ننگ کے واقعہ کو گھٹا بڑھاکے ایسی رنگین عبارت میں لکھا جاتا کہ قصہ سے
 یادہ لطیف تاریخ میں پیدا ہو جاتا۔
 ملکہ الزبتھ کے عہد میں اسپن کے ناول ترجمہ ہوئے جن کا ماخذ عربی مذاق
 تھا۔ ان کا پہلا مترجم ”جان لیلیا“ تھا۔ جس کی عبارت میں کسی قسم کی رنگینی
 عبارت آرائی نہ تھی۔

سترہویں صدی کے وسط میں مسز افرابن نے یہ جدید طریقہ اختیار کیا کہ
 افسانوں میں انسان کی معاشرت اور گھریلو زندگی کے سنے سنے نمونے دکھائے
 جائیں۔ اور اسی عہد میں ”سزمین“ نام ایک انگلش خاتون نے اپنے
 ناولوں کے ذریعے سے اُس دور کی مروجہ اور پسندیدہ بدکاریوں کے نمونے
 دکھائے۔ اور سارے مصنف اُسی رنگ کے پیرو ہو گئے۔

دہلی اور لکھنؤ کی اردو

دست دراز سے یہ جھگڑا چلا جاتا ہے جو کسی طرح طے نہیں ہوتا۔ اور

وہی پرانے اعتراضات و شکوک ہیں جن کا بار بار اعادہ کیا جاتا ہے۔ دہلی والے کہتے ہیں کہ لکھنؤ والوں نے اردو میں عربی الفاظ اور فارسی بندشوں کو بے اعتدالی سے بھردیا۔ رعایت لفظی حکمت اور قافیہ پیمانی میں پڑ گئے۔ لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ دہلی والوں کی زبان میں پنجابی لگتی۔ وہاں لے لفظوں۔ وہاں کے لہجے۔ اور وہاں کی ترکیبوں میں ناگوار سختی اور کڑھکی ہے۔ اور فارسی و ہندی جن کی آمیزش سے زبان اردو بنی ہے اُن کے امتزاج نے تکمیل کا درجہ حاصل نہیں کیا تھا اور خامی باقی تھی کہ دہلی اُڑ گئی۔

لیکن یہ سب باتیں غلط ہیں۔ دہلی والوں کا اعتراض اگر صحیح بھی ہو تو فارسی عربی کے الفاظ کا بھرتی ہونا کسی غیر مانوس و نا آشنا زبان سے متاثر ہونا تھا عربی ملی ہوئی فارسی ہی کے آغوش میں اردو ملی تھی۔ اسی زبان سے سبق لے لے کے اُس نے اپنی حیثیت کذا فی حاصل کی تھی اور اردو شعراے متقدمین اُسی رجحان و شوق سے فارسی و عربی کے الفاظ کو اختیار کرتے چلے آئے تھے جس طریقے سے کہ لکھنؤ والوں نے لیا۔ علیٰ ہذا القیاس رعایت لفظی اور مناسبات صورتی و معنوی کا لحاظ بھی شعراے فارس و عرب کو ویسا ہی تھا جیسا کہ لکھنؤ میں سب کو یا بعض لوگوں کو ہو گیا

دہلی کی زبان پر پنجابی کا اثر پڑنے کے بھی کوئی معنی نہیں۔ اہل لکھنؤ کو دہلی کے جو الفاظ یا تہذیبیں اپنی زبان پر غیر مانوس معلوم ہوتی ہیں اُن کی نسبت عموماً کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ پنجابی کا اثر ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لہجے اور بعض محاورے پنجاب کی زبان سے ملتے ہوں اس لیے کہ پنجاب دہلی سے قریب ہے۔ مگر انکی نسبت یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ وہ پنجابی زبان کے اثر سے دہلی میں پیدا ہوئے۔ یہ کیونکر نہ کہا جائے کہ دہلی سے پنجابی میں پیدا ہوئے۔ بعینہ اسی طرح اہل دہلی کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لکھنؤ کی اردو پر پورنی بھاشا کا اثر پڑ گیا۔ اردو وہی پر منحصر نہیں دنیا کی جو دو زبانیں ایک دوسرے کے قریب بولی جاتی ہوں گی اُن کا اثر ایک دوسرے پر ضرور پڑا کرتا ہے۔ مگر یہ کہنا کہ اُس اثر سے زبان بگڑی یا بنی یا ایک غیر موجب اور فرضی چیز ہے۔ اسی طرح یہ بھی لتو

ہے کہ دہلی میں اردو ہندی کی آمیزش عمدہ اور مکمل مزاج نہیں پیدا کرنے پائی تھی۔ اس لیے کہ اصلی اردو کا کوئی صحیح معیار نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اور لطف یہ ہے کہ لکھنؤ اور اہل دہلی کی زبان میں جو اختلاف ہے اُسکو تعلق نہ فارسی الفاظ کے زیادہ داخل ہونے سے ہے نہ پاس پڑوس کی زبانوں سے اثر پذیر ہونے سے۔ بلکہ اصلی اختلاف چند الفاظ کی تذکیر و تائینت۔ چند محاوروں اور دونوں مقامات کے لہجے اور طرزِ ادا میں ہے۔ یہ چیزیں دونوں بابہ البحت شہروں کے خصوصیات میں سے ہیں۔ جن کا محاکمہ نہ کسی عقلی اصول یا کسی مسئلہ علم معانی و بیان سے ہو سکتا ہے۔ اور نہ کسی ادبی استدلال سے۔

واقعہ یہ ہے کہ اردو زبان آگے اور دہلی میں پیدا ہوئی اور وہیں نشوونما پانے کے اُس نے اپنی موجودہ صورت پیدا کر لی۔ شجاع الدولہ صف لدلہ اور سعادت علی خان کے زمانوں میں دربار دہلی کی کمزوری و بے استطاعتی اور لکھنؤ کے فوانی دربار کی دوہمندی و قدر زانیگی وجہ سے قریب دہلی کے تمام صاحبانِ کمال عام اس سے کہ کسی فن اور کسی طبقے کے ہوں لکھنؤ میں پہنچ آئے۔ اور جو چند دہلی میں پڑے رہ گئے وہ بھی لکھنؤ کو حسرت کی نظر سے دیکھتے تھے اس لیے کہ وطن میں محفلِ شاعر و سخن کا چراغ گل ہو گیا تھا۔

یہ جگہ لکھنؤ میں جمع ہو گیا تو جب تک وہ صاحبانِ کمال زندہ رہے جو بذاتِ خود دہلی سے آئے تھے یہ سمجھتے رہے کہ وہی دہلی کی سبھا اودھ میں آکے جم گئی ہے۔ مگر اُنکے مرنے کے بعد انکی اولاد نے دہلی کی غلامی سے آزاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنے وطنی اساتذہ کی شاگردی پر ناز کرنے لگے۔ اور چونکہ لکھنؤ کے ادبی و علمی اسکول کا بھی اثر پڑنے لگا۔ جسکو سب سے زیادہ قوت یوں ملی کہ صرف دستِ خوانی بیانِ عربی منطق و فلسفہ اور فقہ و اصول فقہ کی مفرد درس گاہ لکھنؤ تھا۔ لکھنؤ ہی نہیں لکھنؤ کے بہت سے قصبات مثلاً بلگرام، سندیلہ، گوپامو، آمبھی۔ وغیرہ بھی علم و فضل کی مستقل درس گاہیں تھیں جہاں نیشنل علم اقطاع ہند سے کینج کے آتے اور برسوں رہ کے کمال پیدا کرتے۔ یہ لوگ عربی علم و فن کے علاوہ اردو کا ادبی مذاق اور سخندانہ کا ذوق بھی اپنے

ساتھ لے جاتے۔ اور سچ یہ ہے کہ اردو زبان گو کہ دہلی میں پیدا ہوئی مگر سارے ہندوستان میں اُس کی اشاعت لکھنؤ کے ذریعے سے ہوئی۔

لکھنؤ کی اس ادبی خود سری نے ادب اردو کے دوجہ اگانہ اسکول قائم کر دیے۔ ایک دہلی کا اور ایک لکھنؤ کا۔ اور سارا ہندوستان اردو ادبی میں ان دونوں اسکولوں پر منٹ گیا۔ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان دونوں اثرات کی تقسیم لحاظ جغرافیہ کیا ہے۔ شمالی ہند میں پنجاب سے لے کے بریلی تک دہلی کا اسکول مرکز زبان مانا جاتا ہے۔ لہذا اہل لاہور، میرٹھ، علی گڑھ، مراد آباد، بدایون، اٹواہ، اور بریلی خالص دہلی کی زبان کے پیرو ہیں۔ شہناہ پور سے لیکر کلکتہ تک لکھنؤ کی زبان کا اثر مانا جاتا ہے۔ اور وہاں کے شعرا و باندہ لکھنؤ کی زبان کے پیرو ہیں۔ چنانچہ شاہجہانپور، کانپور، جون پور، فیض آباد، گورکھپور، بنارس، اعظم گڑھ، غازیپور، پٹنہ، عظیم آباد، مرشد آباد، ڈھاکہ، کلکتہ۔ ان سب مقامات کے لوگ لکھنؤ کی زبان کو دہلی پر ترجیح دیتے ہیں۔

رہا جنوبی ہندوستان کے لوگوں کا کوئی عام مذاق یا رجحان نہیں ہے بلکہ جس سوسائٹی میں جس شہر کا اُستاد اپنا سکھ جالیتا ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ حیدر آباد میں اگرچہ زبان اردو براہ راست دہلی سے گئی۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ پہلے اُستادان اردو دکن ہی میں پیدا ہوئے اور زبان اردو چاہے دہلی سے دکن میں گئی ہو۔ مگر اردو شاعری دکن سے دہلی میں آئی۔ لیکن آخر میں شعرائے دہلی و لکھنؤ کا ایسا سکھ جاکہ سارے دکن کے شعرا کو اُنکے آگے سر جھکا دینا پڑا۔ اور ضروری ہو گیا کہ دہلی یا لکھنؤ میں سے کسی ایک شہر کی زبان کو اختیار کریں۔ رشید الدین خان نے اپنی تاریخ رشید الدین خانی میں زبان لکھنؤ کی خوبی کو بڑے زور سے تسلیم کیا ہے۔ اور چند روز پیشتر وہاں کا عام رجحان زبان لکھنؤ کی طرف تھا۔ داغ مرحوم کے اثر نے بہت سے دلوں پر دہلی کا سکھ جایا۔ مگر اُنکے زمانے ہی میں امیر مرحوم کا بہت کچھ اثر موجود تھا۔ جس کو اب حضرت جلیس نے زندہ کر دیا۔ اور فی الحال حیدر آباد کی شاعری کا رجحان جس قدر حضرت جلیس، اختر مینائی، اور مولوی سید علی حیدر صاحب نظم

لکھنؤی کے کلام اور انکی زبان کی طرف ہے دہلی کی زبان کی طرف نہیں مین
اسلطنۃ ہمارا جہ سرکشن پرشاد و بہادری بھی جو بجائے خود ایک شاعر شیوا بیان اور
ادیب بے ہمتا مین پیڈٹ رتن ناتھ سرشار اور دیگر اساتذہ لکھنؤ کی دوستی
کی بدولت لکھنؤ کی زبان کے مرئی مین۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے اعلیٰ حضرت
محمی الملتہ والدین خسرو دکن خلد امثہ ملکہ و سلطنتہ کے کلام سے اُنکا رجحان
بھی لکھنؤ ہی کی طرف پایا جاتا ہے۔ لیکن وہ مین ہمارے کریم دوست مولوی
عبداللہ صاحب بی اے اپنی وطنی اثر اور علیگڑھ کی تعلیم کی برکت سے
دہلی کے اسکول زبان کے دلدادہ مین۔ اس مین کوئی مضائقہ نہیں۔ مگر اُنکے
اس رجحان کا اگر یہ نتیجہ ہو کہ انجمن ترقی اُردو کی ہر کتاب کے دیباچے مین لکھنؤ
کی اُردو پر حملے کیے جائیں تو ضرور افسوس کے قابل ہوگا۔ اس سے وہ اُردو
کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہونچائیں گے۔

لکھنؤ اور دہلی کی زبانوں کا طالعہ کرنا اُن کا یا میرا یا کسی شخص کا کام
نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اب اس درجے سے گزر گیا کہ کسی فیصلہ کرنے سے فیصلہ
ہو جائے۔ یا جھگڑا چلے۔ غذا۔ خوشبو۔ نغمہ اور اس قسم کے صد ہا ذوق مین
جو العادۃ کا لطیفۃ الثانیہ کے اثر سے انسان کے دماغ مین بس جاتے مین او
پھر اُن سے وہ اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ کوئی فیصلہ اور کوئی فلسفہ اُنکے
اثر پر غالب نہیں آسکتا۔ ایک غذا یورپ والوں کو سب سے زیادہ لذیذ۔
ایک خوشبو اہل فرنگ کو سب سے بڑھ کے فرحت بخش اور ایک نغمہ اہل مغرب
کو لذیذ ترین غذا سے روح معلوم ہوتا ہے مگر ہندوستان والوں کو وہ تینوں
نہایت ہی بدمزہ۔ دماغ سوز اور عذاب جان محسوس ہوتے مین۔ کوئی صاحب
مین جو اسکا فیصلہ کر دین یا اس جھگڑے کو مٹا دین ؟

یہی حالت زبان کی ہے۔ ایک بچہ جس سرزمین مین پیدا ہوتا، جس
مغوش مین پلتا، جن بچوں مین کھیلتا، جن دوستوں سے ملتا جلتا ہے انکی
زبان اُسکے دل و دماغ مین جم کے بیٹھ جاتی ہے۔ اور وہی زبان اسکو دنیا
کی بہترین زبان نظر آنے لگتی ہے۔ جس طرح ایک بچہ مسلمان گھر مین پیدا ہونے

کی اگلی نامور شاہنشاہیوں کی یادگار عمارتوں پر کندہ ہیں۔ اُسکے حروف علیٰ العموم میخوں یا تیر کے پھلون (پیکا فون) کی قطع کے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حال کی دنیا نے اس خط کا نام خط پیکانی رکھ دیا ہے۔

اس خط کے اکثر کتبے بڑی بڑی چٹا فون اور عہد قدیم کی مورتنوں پر کندہ ہوئے ہیں۔ یا انیٹوں اور کھپروں پر پھپھے کے طریقے سے بنادیئے گئے ہیں۔ یہ کتبے دولتِ عجم کے قدیم دار السلطنت پارس کی بولی (اصطخر) کی پُرانی یادگاروں پر۔ جا بجا ساسانی سلطنت کے اور بہت سے شہروں میں۔ بابل اور منووا کے کندھڑوں میں اور نیز مصر کے بعض آثارِ مہندہ میں بھی نظر آتے ہیں۔ لہذا ہر اسباب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہل اس خط پیکانی سے آشور یا اورمیڈیا میں کام لیا گیا۔ بعد ازاں یہ خط پورے عجم اور دولتِ فارس کی ساری قلم و میں پھیل گیا۔

اس کے خط کے حروف تین جداگانہ شافون کے برآمد ہوئے ہیں۔ اور اکثر مقامات میں اس خط کی تینون شافین ایک ہی جگہ یون دکھادی گئی ہیں کتبون و مفعون کے حروف تین ستوازی کالمون میں برابر برابر منقوش ہیں۔ اور ایک ہی مطلب یا ایک ہی الفاظ تینون خطون میں کندہ کر دیئے گئے ہیں تاکہ ان میں سے جس کسی کو کوئی پڑھ سکتا ہو پڑھ کے دوسروں کا بھی مطلب سمجھ جائے۔ ان تین شافون میں سب سے قدیم آشور یا والون کے خط پیکانی کی شان ہے۔ اس میں تقریباً ۴۰۰ متماثر اور جداگانہ حروف ہیں۔ دوسری شان میڈیا والون کی ہے جو دراصل پہلے ہی خط کی اصلاح و تہذیب ہے۔ اور اُس میں گھٹاکر ۱۰۰ حروف رکھ لیے گئے ہیں۔ تیسری اور سب سے پچھلی شان فارسیوں کے خط کی ہے۔ جس میں فقط ۳۰ سے لے کے ۴۴ تک حروف تہجی باقی رہ گئے ہیں۔ اور یہی خط پیکانی سب سے زیادہ مکمل اور اصلاح شدہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے حروف میں باہمی تشابہ و التباس نہیں باقی رہا ہے کہ ایک حرف پر دوسرے کا شبہ ہو سکے۔ اُسکے حروف نہایت ہی واضح و متماثر بھی ہیں۔ اور ان کے پڑھنے میں بہت کم دشواری یا غلطی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ الفاظ ایک تر بھی لکیر کے ذریعہ سے جدا اور ممتاز

کر دیے جاتے ہیں۔ جو فارسی زبان اس خط میں لکھی ہوئی ہے اسکی نسبت یقین کیا جاتا ہے کہ موجودہ فارسی کی مان ہی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ موجودہ حالت سے الگ ہو کر وہ سنسکرت سے بہت قریب ہو گئی ہے۔ جس سے یہ خیال قائم ہو گیا ہے کہ فارسی اور سنسکرت زبانیں اصل میں کبھی ایک ہی تھیں۔

اشوریا والوں کے کتبوں میں مختلف پیکانی قطع کے حروف ابتدائی خیالات ظاہر کرتے تھے۔ لیکن ہر دینی ممالک کے لوگ یا جو لوگ دوسری زبان بولتے تھے انکی تحریر میں انھیں الفاظ کی شکلیں جو اُسی خیال کو ظاہر کرتی تھیں اشوریا والوں کی لفظوں کی شکلوں سے جدا گانہ تھیں۔ اس خط میں پتھن غور کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حروف جن سے ایک لفظ مرکب ہوتا وہ بلا لحاظ اپنی شکلوں کے ایک خاص خیال کو ظاہر کرتے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ایک جملے کے سمجھنے میں یہ بڑی دشواری پیش آ جاتی کہ آیا یہ جملہ خیالات کی شکلوں کے لحاظ سے لکھا گیا ہے یا آوازوں کی شکلوں کے لحاظ سے۔ پھر اس سے بھی زیادہ مشکل یہ بات تھی کہ بعض حروف مختلف خیالات کی جگہ پر استعمال کیے جاتے۔ اور اس کا پتہ لگانا کہ بیان کون سا خیال مقصود ہے نہایت ہی دشوار تھا۔ لیکن خزف پارڈون پر بعض کھڑی کھڑی سطریں لکھی ملیں جن سے بڑی مدد ملی۔ ان میں پہلے تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ کون کون حروف خیالات کے ادا کرنے کے لیے مخصوص ہیں۔ اور انکے مقابل وہ تمام حروف کندہ تھے جو آوازوں کو ادا کرتے ہیں یا خاص خاص آوازوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ چند ایسے خزف پارے ملے جن میں الفاظ کے مقابل اشوریا کی زبان میں ان کا مطلب بھی بیان کر دیا گیا تھا۔

یہ پیکانی وضع کے حروف منظر کے کھنڈروں میں پہلے پہل مشہور ہوئے۔ (۱۸۷۱ء) میں نظر آئے۔ لیکن اسوقت نہ ان کا کچھ مطلب سمجھا جاسکتا تھا اور نہ یہ کہا جاسکتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ سنہ ۱۸۷۲ء میں ایم چارڈون نام ایک شخص نے ان میں سے بعض کتبوں کی نقلیں لے لیں۔ اور ان پر غور ہونے لگا۔ بیان تک کہ سنہ ۱۸۷۳ء میں ایک مستشرق عالم یورپ ٹامسن نام نے اُس پر بے انتہا فکری۔ اور بڑے غور و پردہ سخت کے بعد اُس نے جو لے قائم

کی یہ تھی کہ یہ کوئی تحریر نہیں۔ فقط خیالی فکلیں ہیں جو اس غرض سے بنادی گئی ہیں کہ طرح طرح کے پیکانی نقش و نگار بنا کے خوشنمائی پیدا کی جائے۔ بعض لوگوں کا خیال اس جانب گیا کہ معماروں نے محض اتفاقی طور پر نقش بنادیے ہیں۔ ورنہ ان سے کوئی خاص غرض نہیں مقصود ہے۔ ایک جرمنی بزرگ نے یہ فرمایا کہ نقش کپڑوں اور خمرات الارض نے بنادیے ہیں۔ مگر باوجود ایسے خیالات کے ظاہر کیے جانے کے لوگوں کو اطمینان نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ بہتر نام ایک محقق نے اس بات پر اپنا یقین ظاہر کیا کہ یہ نقوش بے وجہ نہیں۔ اور ہر اس کے اور کوئی بات نہیں کہ یہ نقوش کسی اگلے رسم خط کے حروف ہیں۔ چند روز میں دیگر مصنفین بھی بہتر کے ہم خیال ہو گئے۔ مگر ایسی کوئی تدبیر کسی کے ذہن میں نہ آئی تھی کہ ان تحریروں کا مطلب سمجھا جاسکے۔ سلسلہ محمدی (۱۸۷۸ء) میں سیوڈ کے ایک مشہور عالم اسنہ روٹ فنڈ نے اعلان کیا کہ میں نے اس خط پیکانی کے تمام حروف بتی پڑھ لیے اور یہ لگا لیا کہ یہ کتے کیوں لکھ پڑھے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد ۳۳ سال تک خاموشی رہی۔ بیان تک کہ سلسلہ محمدی (۱۹۱۳ء) میں سر ہنری رلنسن نے ایران کا سفر کیا۔ کوہ بے ستون کے مشہور مہموت کتے کو خود جاکے دیکھا۔ اور اس کی نقل اُتار لی۔ ایک بلند پہاڑ کے ایک پہلو پر جس جانب سر فلک چٹان سیدھی سچھ مستقیم کاٹ کے سطح کو دی گئی ہے دامن کوہ سے ۳۰ فٹ لمبی پریہ کتبہ کھدایا ہوا ہے۔ جہاں تک شکل انسان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ بیان پہاڑ کے اُس سطح پہلو پر خط پیکانی میں تین تحریریں ہیں اور شان رسم خط میں تینوں ایک دوسرے سے جدا اور متماثل ہیں۔ باوجود اسکے صحت معلوم ہوتا تھا کہ اگرچہ تینوں خطوں کی شان بدلی ہوئی ہے مگر اصل میں ہے ایک ہی خط۔

یہ نقل لانے کے بعد سر ہنری رلنسن نے اُس پر غور کرنا شروع کیا۔ اور آخر محنت و جستجو کے بعد اُنھیں پوسی کامیابی ملی۔ فارسی زبان سے وہ بخوبی ماہر تھے۔ پُرانی فارسی کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ اسی فارسی دان کی مدد سے انھوں نے یہ کتے پڑھ لیے۔ اُن کا ترجمہ کیا۔ اُنکو اس تحریر میں ہر حرف اور

ہر لفظ کی آواز معلوم ہوگئی اور ربط عبارت کا سلسلہ بھی معلوم ہو گیا۔

اسکے بعد انگلستان اور دیگر ممالک یورپ کے علمائے اس جانب بے انتہا توجہ کی۔ اور اس تمام کتبوں اور تحریروں کو جو پرانی عمارتوں کے درو دیوا پر پہاڑوں کے پہلوؤں میں، اور ظروف یا کھپروں کے خزانے پاروں پر ملیں سب پڑھ لی گئیں۔ اور اس ذریعہ سے اثنوریا۔ بابل اور فارس کی انگریز سلطنتوں کا بہت عمدہ حصہ جو تاریخوں میں موجود نہ تھا دنیا کو معلوم ہو گیا۔ اسی قدر بین تحقیق و جستجو کا جو سلسلہ جاری ہو گیا ہے اور جو نیا کتبہ زمین سے نکلا یا کسی کھنڈر میں مل جاتا ہے ایک نئے متحہ تاریخ کا کام دیے جاتا ہے۔

رقص (اپریل ۱۹۱۹ء)

اگرچہ رقص اور سرود کا ساتھ ہے مگر ناچنا بذاتہ ایک مہارت ہی و محبت فن ہے۔ اس کا اصل منشا یہ ہے کہ پاتوں ایک عینہ و مقررہ مقدار و ترتیب سے اٹھائے جائیں یا لگائے جائیں اس کی نسبت سے جسم کو حرکت دی جائے۔ ناچنا ان فطری جذبات سے ہے جن کی تعلیم خود فطرت نے دی ہے۔ اسی وجہ سے اس بات کا پتہ لگانا غیر ممکن ہے کہ انسان میں ناچ کا آغاز کب سے ہوا۔ اس کا پہلا موجد کون شخص ہے۔ یا پہلے پہل اس کا رواج کس قوم اور ملک میں ہوا۔ نہایت سیاحتی و غیر تمدن قوموں میں بھی ناچنے کا رواج قدیم سے قدیم زمانے میں پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ناچ ایک بہت بڑا اہم فن ہے۔ اس کے موجد اولیں ہما دیو سمجھے جاتے ہیں۔ اور اس کی ابتدا برہما جی کی پرستش و عبادت سے بتائی گئی ہے۔ اس سے بھی یہی نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ ناچنا فطری جذبات انسانی کے تعلق سے ہے۔ ناچ کو عبادت سے وابستہ کرنا ہندوستان کے لیے مخصوص نہ تھا بلکہ دیگر اقوام نے بھی عبادت الہی میں اس سے کام لیا ہے۔ یہودیوں میں بھی جوہت پرستی سے بالکل گریزان و متفرغ بعض موقوف پر ناچنا داخل عبادت تھا۔ تورات کے الفاظ ہیں کہ انھیں ناچ کر خدا کی حمد کرتے دو۔ اسی سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت داؤد خدا کے سامنے ناچے۔ مسلمانوں کو ان بیانات سے وحشت نہ

نہ کھانا چاہیے۔ اس لیے کہ دراصل ناپچ جس چیز سے عبارت ہے اُس میں آپکا نماز میں بہ ترتیب اٹھنا بیٹھنا۔ رکوع و سجود کرنا کلام الہی سے متاثر ہو کر آپ سے کسی بیباکی کی حرکت کا ظاہر ہو جانا۔ شعر خوانی میں الفاظ کے مطابق ہاتھ پاؤں اور چشم و ابرو کو حرکت دینا۔ یا مشائخ صوفیہ کا صحبت سماع میں بیباکی سے اٹھ کھڑا ہونا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگنا۔ یہ سب چیزیں رقص میں داخل ہیں۔

قدیم یونانیوں نے رقص کو علمی شان سے منضبط کر دیا تھا۔ اور غرض یہ تھی کہ اُس کے ذریعے سے مختلف قسم کے جذبات نہایت ہی خوبی کے ساتھ نمایان کیے جاسکتے۔ ہومر کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ یونانیوں میں اکثر تقریبوں کے موقعوں پر ناپچ ہوا کرتا تھا۔ ارسطو طالیس رقص کو بھی فنون شعر و نظم کے زمرے میں شامل کرتا تھا۔ اسپارٹا والے جو یونانیوں میں نہایت ہی بائے جان باز سپاہی تھے بچوں کو پانچ ہی سال کی عمر سے ناپچنے کی جبری تعلیم دینا شروع کر دیتے تھے۔ وہاں بڑے بوڑھے سکھاتے اور قوم کے سارے بچے سیکھتے۔ اہل اسپارٹا ناپچ کے ساتھ بھجن اور مختلف قسم کے گیت بھی گایا کرتے اسپارٹا کے نوجوانوں میں ایک خاص قسم کا ناپچ ”رقص فیرک“ کا رواج تھا۔ یہ ایک جنگی ناپچ تھا جس کو ایک نمائشی لڑائی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔

قدیم الایام کے لوگوں میں تین طرح کے رقصوں کا پتہ لگتا ہے (ایک) جنگی ناپچ جو درحقیقت ایک قسم کی ورزش تھی۔ اور اُس کا مقصد یہ تھا کہ جسم تیار کیا جائے اور خوبصورت بنایا جائے۔ (دوسرا) تفریحی ناپچ یہ صرف دل بہلانے اور صحبت میں زندہ دلی و ہر گھنگھلی پیدا کرنے کے لیے ہوتا۔ (تیسرا) دینی ناپچ یہ عبادت کے ساتھ مخصوص تھا اور تو یہ کہ انے باچڑھاوون کے موقعوں پر خوش و خروش کے ساتھ عمل میں آتا۔

مصریوں میں ناپچ فرعون کے زمانے سے ثابت ہوتا ہے۔ فرعون کے دباؤ میں اُنکے سامنے ناپچنے والی عورتیں کھڑی ہو کر ناچا کرتی تھیں۔ اسی طرح آج بھی مصر کے بازاروں اور وہان کی صحبت ہائے علین میں وہ پیشہ ور عورتیں ناچا کرتی

ہیں جو اپنے آپ کو خاندانِ برکات کی یادگار بناتی ہیں۔

اشوریہ و بابل میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ فتح مند فوجوں کے آگے آگے نازنین و عسین عورتیں ناچتی اور گھسیٹتی ہوئی چلتی تھیں۔

ہندوستان میں بھی ناچنے والی عورتوں کا رواج نامعلوم زمانے سے چلا آتا ہے ان میں سے اکثر مزدوروں میں روز دیوتاؤں کی مورقوں کے سامنے ناچا کرتی تھیں ایک ہزار سال پیشتر کا ایک عرب سیاح کہتا ہے "بعض راجاؤں کی سواری کے ساتھ بہت سی عورتیں ناچتی ہوئی چلتی ہیں۔" عبادت کے لیے عورتوں کے ناچنے کا رواج دکن کے بڑے مزدوروں میں آج بھی موجود ہے۔

ساسانیوں کے عہد میں ایران میں بھی رقاصہ عورتیں موجود تھیں۔ اور یوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاہزادیوں اور امیر زادیوں تک کے لیے کسی صحبت میں لھرے ہو کر ناچنا معیوب نہ تھا۔ ہیرودیس جس نے بادشاہ کو اپنے رقص سے از خود رقتہ کر کے حضرت مسیح کو ہنسنے والے کچی کا سر کٹوایا شاہزادی بھی۔ ابتدائی زمانے کے مسیحی بھی اپنے مذہبی جلسوں میں ناچا کرتے تھے۔ گو کہ انجیل میں اس کا ذکر نہیں ہے مگر انھوں نے اپنے طرز عمل سے رقص کو عبادت بنا لیا تھا۔

اسلام میں البتہ بجز صوفیہ کی مجالس حال و قال کے قرآن و حدیث یا فقہ سے کہیں اور کسی زمانے میں نہیں ثابت ہوتا کہ رقص سے عبادت و خدا پرستی میں کام لیا گیا ہو۔ بلکہ علما علی العموم اسے حرام ہونے کا فتوے دے رہے ہیں۔ مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس فتوے کی بنیاد کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کی حرمت ثابت نہیں ہوئی۔ اہل جنتہ کا رقص خود حضرت سرور عالم نے ملاحظہ فرمایا اور قانونِ محترم ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے دکھایا تھا۔ یورپ میں ناچنا اعلیٰ درجے کی شریفانہ محبتوں میں مذہب ترین دلچسپی تصور کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ و ادنیٰ ہر طبقے کے زن و مرد بے تکلف ناچتے ہیں۔ اور رقص کی تعلیم بچپن سے لازم ہو گئی ہے۔ خصوصاً لڑکیاں اگر ناچنا نہ جانتی ہوں تو بالکل پھو ہڑ خیال کی جاتی ہیں۔

یورپ والوں کا عام خیال ہے کہ رقص سے صحت اور اخلاق دونوں پر
نہایت عمدہ اثر پڑتا ہے۔ مگر ہندوستان میں رقص چونکہ بدکار و عصمت فروش
عورتوں کا پیشہ ہے اس لیے اُس میں دلچسپی چاہے جس قدر زیادہ ہو مگر صحت و
اخلاق پر ہرگز اچھا اثر نہیں پڑ سکتا۔

ہمارے شعرا میں رقص سبیل بہت مشہور ہے۔ اس سے علی العموم کاری زخم
کھانے یا ذبح ہونے کے بعد نچیان لاش کا ترپنا مراد لیا جاتا ہے۔ مگر بعض ظالم و
بہائم صفت وحشی قوموں میں رقص سبیل کا خوفناک تماشا حیرت ناک ہرجی منگلی
کی مسرت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اس طرح کہ رقص سبیل کے شاہق کسی شکل میں
مسافروں کی رہ گزیر ہو جائے کہ جمع ہوتے ہیں۔ اور آگ جلا کے اسپر ایک لوہے کا
توار رکھ دیتے ہیں جو خوب گرم ہو کر سرخ ہو جاتا ہے۔ اُس وقت جو مسافر یا مہمی
شخص مل جاتا ہے اُسکو کپڑے پھینک دیتے ہیں اور فوراً تلوار سے اُس کا سر کاٹ کر وہ جلتا
تو اگر دن پر رکھ دیتے ہیں۔ تو آج کے بیٹھ جاتا ہے۔ خون جو جوش مار کے نکلتا
چاہتا ہے محبتیں ہو کر بند ہو جاتا ہے اور بے سر کی لاش جس کی گردن پر سر کے
عوض تو اہوتا ہے گھنٹوں دوڑتی کو دیتی ناچیتی اور گرتی پڑتی ہے۔ جب کو دیکھ کر
وہ لوگ قہقہے لگاتے اور بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔

افسوس انسان میں اگر رحم اور خدا کا خوف نہ ہو تو اُس سے زیادہ وحشی
و خونخوار کوئی نہیں ہو سکتا۔ درندہ پیٹ بھرنے کے لیے ذی روح مخلوق کی
جان لیتا ہے اور وہ بے ضرورت محض تفتن طبع۔ اور دل بہلانے کے لیے۔ جانور
بھوک کے تقاضے سے کسی جاندار کو مارتا ہے تو وہ سیر و تفریح اور دلچسپی کے
لیے جس کا نام شکار رکھ دیا گیا ہے۔

گلستان

شیخ سعدی کی کتاب گلستان کو پڑھتے تو سب میں مگر شاید یہ کسی کو نہ معلوم
ہوگا کہ اُس کے نام کا ماخذ و مخرج کیا ہے۔ اور لوگ یہ سن کر تعجب کریں گے کہ
اس نام کا اصلی ماخذ یونانی زبان اور اُس کا ادب ہے۔

ولادت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سو اچھ سو برس پیشتر یا یون کیلے کہ حضرت مسیح سے پہلی صدی کے وسط میں ارض شام کے شہر غدارہ میں لیا غنام زبان یونانی کا ایک شاعر و معلم رہتا تھا۔ اس نے اپنے زمانے تک کے یونانی شاعروں اور ادیبوں کے نظم و نثر کلام کا ایک منتخب مجموعہ مرتب کیا جس میں ہر شاعر کی بہترین نظمیں اور ہر ادیب کی انصیح و مؤثر و مختصر نثریں جمع کی تھیں۔ کیا غنے اس مجموعہ میں یونانی شاعرانہ فوسے لے کر اپنے عہد تک کے تمام شعرا و ادبا کا منتخب کلام جمع کیا تھا۔ اور آخر میں اپنا بھی بہت سا کلام درج کر دیا تھا۔ اس کے شروع میں اپنی ایک تمہیدی نظم درج کی جس میں ہر شاعر کو اپنے خیال و مذاق کے مطابق کسی خاص پھول سے تشبیہ دے کر اسی پھول سے تعبیر کیا۔ اور اسی رعایت سے اُس مجموعے کا نام پھولوں کا ہار رکھ دیا۔

لیا غنے کے بعد تھسا نو نکا کے فلپ نے اس ”پھولوں کے ہار“ میں زمانہ مابعد کے تیرہ اور شاعروں اور انشا پردازوں کے کلام کا انتخاب اضافہ کیا۔ اور اپنے اس نئے مجموعہ سخن کا نام ”انطا لوعی“ رکھ دیا۔ یونانی زبان میں ”انطوس“ پھول کو کہتے ہیں اور ”لوعیہ“ کے معنی خرمن کے ہیں۔ لہذا ”انطا لوعی“ کا لوعی ترجمہ ”خرمن گل“ یا ”گلستان“ و ”گلزار“ ہے۔

فلپ کے بعد شہر ہرقلہ کے دیوجناؤس۔ شہر سارڈیس کے اسٹراؤ اور اغاتیا نام ایک اور یونانی سخن سنج نے جو اپنے دور کے بڑے نامور اساتذہ سخن میں تھا۔ بہت سے نئے منتخبات کے اضافے کر کے نئے نئے مجموعے شائع کیے۔ مگر ان سب مجموعوں کا نام وہی ”انطا لوعی“ یعنی گلستان یا خرمن گل رہا۔ جن میں تین بو یونانی شاعر اور ادیبوں کی ۴۵۰۰ نظمیں اور نثریں درج تھیں۔ اور اب یونانی میں اس قسم کے مجموعوں کا عام نام ”انطا لوعی“ ہو گیا۔ گویا یہ کسی کتاب کا نام نہیں بلکہ ایک فن یا خاص قسم کی کتابوں کا عام نام تھا۔ چند روز بعد یونانی زبان کے تمام مذکورہ مجموعہ ہائے سخن دست برد زمانہ کی نذر ہو گئے۔ فقط ”انطا لوعی“ کا نام رہ گیا۔ جس پر یورپ کی زبانوں نے اپنے لب و لہجہ کے لحاظ سے تفرقات کیے۔ چنانچہ انگریزی میں وہ ”انتھالوجی“ بن گیا۔ انگریزی میں آج بھی اس قسم کے

بے دلیل خدا کو مانتا ہے اُسی طرح ایک لڑکا کسی زبان کو آغوش اور مین پیکھ کے
 بے دلیل اُسکی خوبون کا قائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کی امید رکھنا
 عاقت ہے کہ جو سچہ دہلی و توابع دہلی مین پیدا ہوئے۔ وہ ان آغوش میں پل کے
 ور وہ ان کی صحبتوں میں اٹھ بیٹھ کے بڑا ہوا ہے لکھنؤ کی زبان کو پسند کرنے کا
 ور اسی طرح اسکے برعکس یہ خیال کرنا جنون ہے کہ جو لوگ لکھنؤ اور توابع لکھنؤ مین
 پیدا ہوئے ہیں اور وہیں کی سوسائٹیوں مین اُن کا نشو و نما ہوا ہے وہ دہلی کی
 زبان کو کسی دلیل یا فیصلہ سے مان لین گے۔ مین ہوں یا ہمارے دوست
 مولوی عبدالحق صاحب دونوں پر ہی اثر پڑا ہوا ہے۔ اور اسکا نتیجہ یہ ہے کہ
 اپنی اپنی زبان کی خوبیوں کے دلدادہ ہیں۔ اور دوسرے اسکول کی زبان پر
 اعتراض اور نکتہ چینیان کرتے ہیں۔ جن سے سوا اپنا دل خوش کر لینے کے کوئی
 تجربہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ مولوی عبدالحق صاحب اطراف میرٹھ مین پیدا
 ہوئے۔ اور علیگڑھ مین تعلیم پائی۔ یہ دونوں شہر زبان دہلی کے زیر اثر ہیں۔
 اس لیے اُنکے کائنات سے بجز اسکے کہ لکھنؤ کی زبان کو پسند نہ کریں ہم اور کوئی
 سیدھی نہیں کر سکتے۔ بیشک زبان مین لکھنؤ والوں کے تصورات اُنکو ناگوار
 آتے ہوں گے مگر اس ناگوار مہ کو اُنھیں تھوڑی نفس کشی اختیار کر کے
 داشت کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس نزاع مین وہ قاضی نہیں بلکہ فریق ہیں۔
 قابل لحاظ فقط اُن لوگوں کا بیان ہو سکتا ہے جو ہوں تو لکھنؤ کے
 رکے ساختہ و پرواختہ مگر زبان دہلی کی تعریف مین رطب اللسان ہوں یا
 لاف اسکے اُنھوں نے دہلی مین نشو و نما پایا ہو اور زبان لکھنؤ کی مدح سر لائی
 تے ہوں۔ مثلاً غالب مرحوم کہ اگرچہ دہلی کے استاد عدیم المثال اور شاعر
 صاحب کمال تھے مگر لکھنؤ کی حد سے زیادہ مدح خوان تھے اور تسلیم کرتے تھے
 دہلی کی زبان سٹ گئی۔

یا مرزا حب علی بیگ صاحب سرور جو اکبر آباد اگرہ مین پیدا ہوئے وہیں
 نو نما پایا۔ تاثر ہے ہمتا بننے کے بعد لکھنؤ مین آئے۔ اور وہاں کی معاشرت
 زبان اس قدر پسند آئی کہ بہ آواز بلند مدح خوانی کرنے لگے۔ اور اس کا یہ

انعام ملا کہ وہ لکھنؤ والے خیال کر کے موردِ سہام بن گئے۔ مولوی محمد حسین صاحب آزاد مرحوم باوجودیکہ ثقہ آدمی تھے اور جانتے تھے کہ مرزا جب علی بیگ صاحب بھی ایک شریف آدمی ہیں اُن سے دست و گریبان ہو گئے اور انھیں ”لکھنؤ کا شہدا“ کہدیا۔ اور آج تک اکثر آپس سے باہر ہو جانے والے دلدادگان زبان دہلی جب قلم اُٹھاتے ہیں انکی یہ سنت ادا کرنے کے لیے مرحوم مرزا صاحب کو دو ایک گالیان ضرور دے دیا کرتے ہیں۔ اور اس کا خیال نہیں کرتے کہ وہ بچا رہے تو خاص اکبر آباد کے رہنے والے اور دہلی کے اُکھول زبان کے ساختہ و پرداختہ تھے۔ تلاشِ معاش میں لکھنؤ آئے۔ لوگوں نے قدر کی۔ دیگر صاحبانِ کمال کی طرح ہاتھوں ہاتھ لیا اور اُستاد بنا دیا۔ رہا انکا رنگ عبارت تو اُنکے زمانہ تک لکھنؤ ہوا دہلی سب جگہ کا وہی رنگ تھا جو فارسی کی تیار سی سے ماخوذ تھا۔ اُسی رنگ کو اُن دنوں تمام اہل علم لکھنؤ کے ہون یا دہلی کے پسند کرتے تھے۔ اور اگر انگریزی تعلیم نے ترقی کر کے اُردو کے لیے ترقی کی سڑک نہ بدل دی ہوتی تو آج بھی سب جگہ وہی رنگ ہوتا۔

اس رنگ کو لکھنؤ کا رنگ بتانا ہی غلطی ہے۔ اس لیے کہ وہی شہزادہ کا وہ قدیم رنگ تھا جو دہلی سے لکھنؤ میں آیا۔

بہر حال ان بھٹوں میں پڑنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اب سب جگہ اُردو کا وہی رنگ ہے جس کا آغاز انگریزی اثر اور انگریزوں کی رہبری میں میرامن سے ہوا تھا۔ غالب تھے اُس میں اور سادگی پیدا کی۔ آزاد مرحوم نے مشرقی و مغربی رنگ کو ملا کے ایک نیا رنگ پیدا کیا۔ اور چند روز میں سارے ہندوستان کی شرا یک ہی وضع کی ہو گئے ایک سلج پڑا گئی۔

العادۃ والطبیۃ الثانیہ

(ماخوذ از ایڈیشن)

عوام و خواص سب میں ضربِ اُشل ہے کہ عادتِ فطرتِ ثانیہ ہے۔ یعنی جو چیزیں قدرت نے انسان کی سرشت و جبلت میں داخل کر دی ہیں انھیں کے شل و بائز

بھی ہوتی ہیں جن کی عادت پڑ گئی ہو۔ اس کے صحیح ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن ہمیں اکثر یہ نظر آتا ہے کہ عادت سرشت پر بھی غالب آ جاتی ہے اور ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا وہی عادت اصلی فطرت و جبلت ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایک ایسے مقام پر رہا کرتا تھا جہاں ہر وقت گھنٹے کی آواز سنی جاتی تھی۔ اور اُس کا معمول تھا کہ جب گھنٹہ بجتا وہ بھی گھنٹے کی آواز کے ساتھ آواز بلند کرتا جاتا ایک۔ دو۔ تین۔ چار۔ وغیرہ وغیرہ۔ چند روز بعد اتفاقاً گھر سے بڑھ گئی۔ اُس کا بچنا موقوف ہو گیا۔ لیکن جہاں گھنٹہ بجنے کا وقت آیا اُس کی زبان پر خود بخود الفاظ ایک۔ دو۔ تین۔ چار جاری ہو جاتے۔ اس واقعے کے تسلیم کرنے میں شاید بہت سے لوگوں کو عذر ہو۔ لیکن اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے کہ عادت کا انسان کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ اور اُس کے اثر سے اُس کے اخلاق و عادات سب بدل جاتے ہیں۔

پہلے یہ ہے کہ اگر ہم عادت کی قوت اور اُس کے اثرات سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو بہت سے بکار آ رہے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ وہی چیزیں جو ہمیں پہلے ناگوار معلوم ہوتی تھیں عادت پڑ جانے کے بعد نہایت خوشگوار ہو جاتی ہیں۔ اس میں اچھے یا بُرے کی تفریق نہیں۔ جو شخص جوے یا کسی بد اخلاقی کے مشغلہ میں نہلے رہا ہے ابتداً اُسے ان باتوں میں اتنا لطف نہیں آتا تھا اور نہ اُن کی طرف اسی رغبت تھی۔ مگر بُری صحبتوں میں پڑنے اور بدکار لوگوں میں اُلٹ بٹھک کے اُسے ان باتوں کی عادت پڑ گئی۔ اور اب اس قدر مزہ آنے لگا کہ بغیر اُنکے دم بھر نہیں رہا جاتا۔ عزیز و اقارب بڑا کہتے ہیں۔ اپنے پرانے لعنت ملاست کرتے ہیں۔ مذہب عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ قانون دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ اُسے نظر آنے لگتا ہے کہ اُس کی زندگی کا مقصد اصلی یہی کام ہیں۔ انھیں کاموں کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اور اس قابل ہی نہیں جتا کہ دوسری قسم کی زندگی بسر کرے۔

تبا کو کھانے۔ حصّہ پینے۔ تاس لینے۔ یا شراب پینے کی عادتیں بھی اسی طرح

بلصیحت ثنائیہ بن جاتی ہیں۔ اور یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بغیر اُنکے ایک گھڑی بھی چین نہیں پڑتا۔ (انھیں چیزوں پر موقوف نہیں۔ تم اپنی غذاؤں)۔ اپنے شربتوں۔ اپنے کپڑوں۔ اپنی خوشبودن۔ اپنی مسرتوں۔ اپنے غنوں۔ اپنی شاعری۔ اپنی موسیقی ہر چیز پر عادت کو حاکم و مقصد پاؤ گے۔ یہاں تک کہ تمھارا مشق اور تمھارا دوست بھی تمھاری عادات کا لباس پہنے ہوگا۔ اور انھیں اخلاق۔ انھیں کرشموں۔ انھیں غمزوں۔ اور حسن و جمال کے انھیں نوٹوں اور زیوروں سے آراستہ نظر آئے گا جو تمھاری عادت کے بنائے اور تیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عادت کے ان تصرفات سے ہم فائدہ کیونکر اُٹھا سکتے ہیں۔ جس طرح بوئے نشتے۔ اور بدکاری کی عادت پڑتی ہے اُسی طرح اگر تم علوم و فنون یا کسی چیز کے مطالعے کا شوق کرو اور اُسکی عادت ڈالو تو کیا اُس کی عادت نہ پڑ جائے گی؟ ضرور پڑے گی۔ اسی پر منحصر نہیں جس کام میں محنت کی جائے اور جس کی فراولت کی جائے عادت پڑ ہی جاتی ہے۔ اور چند روز کے بعد اُسی میں لطف آنے اور مزہ ملنے لگتا ہے۔

وہی کام جو پہلے بار معلوم ہوتا ہے اور اُسکے انجام دینے میں تکلیف ہوتی ہے عادت ڈالنے کے بعد خوشگوار اور پر لطف ہو جاتا ہے۔ مغربی فیلسوف فرانس بیکن اپنی کتاب فلسفہ قدرت میں لکھتا ہے ”ہمیں اُسی چیز میں زیادہ لطف حاصل ہوتا ہے جو ابتداءً ہمارے لیے بار اور دشوار تھی اور ہم اُس سے نفرت کرتے تھے۔“ اس کی مثال وہ دیتا ہے کہ شراب۔ کافی۔ چاء۔ پہلے ہمیں بد مزہ معلوم ہوتی تھیں۔ مگر عادت پڑ جانے کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بغیر اُنکے قرار نہیں آتا۔ اور زندگی بھر نہیں چھوٹ سکتی ہیں۔

ہمارے دل و دماغ کی یہی حالت ہے کہ کسی خاص کام یا محنت کی عادت ڈالنے سے اسی قدر نہیں ہوتا کہ اُسکی دشواری کم ہو جاتی ہو بلکہ اُس کی جانب ایک طرح کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور دل میں شوق نمایاں ہوتا ہے۔ ایک بڑے عالم نے ہمتا اور فاضل گران پایہ کا مقولہ تھا کہ پہلے مجھے مصنفین سلطنت کی کتابوں میں کسی قسم کا لطف نہ حاصل ہوتا تھا مگر ایک مجبوری اور ضرورت سے

چند روز تک مجھے یہ دشوار و ناگوار کام کرنا پڑا۔ اب نہایت حیرت سے دیکھتا ہوں کہ ان کتابوں میں مجھے غیر معمولی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ اور جب تک انکا مطالعہ نہیں کر لیتا ہوں دل کو قرار نہیں آتا۔ بہر حال ان باتوں سے یہ نتیجہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ عادت ڈالنے سے ناگوار اور بے مزہ کام ہم پر آسان ہی نہیں ہو جاتے بلکہ خوشگوار اور بامزہ معلوم ہونے لگتے ہیں۔

انسانی فطرت کی اس خصوصیت پر اگر ہم زیادہ غور کریں تو اس سے بڑے بڑے فائدے اٹھا سکتے ہیں اور بہت سے اچھے اور نتیجہ بخش اصول ہاتھ آ سکتے ہیں۔ اس سے اخذ کیا ہوا سب سے پہلا اور نہایت ہی اہم اصول یہ ہے کہ ”جو کوئی جس کام میں مصروف ہو گا اور محنت کرے گا اُس میں محروم و ناکام نہیں رہ سکتا“ ممکن ہے کہ ابتدا میں وہ اُسے بہت دشوار و نامناسب اور اپنے مذاق و رجحان کے خلاف نظر آتا ہو لیکن چند روز کی محنت و مصروفیت میں مذاق کے موافق ہی نہیں نظر آنے لگے گا بلکہ اچھا اور خوشگوار معلوم ہو گا۔

دوسرے عادت کے ان پھرنے والوں سے فائدہ اٹھانے میں ہر شخص کو وہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو فیتا غورس نے اپنے شاگردوں کو کی تھی۔ اُس نے اُن سے کہا: ”ہمیشہ وہ پیشہ اختیار کرو جو عمدہ اور اعلیٰ نظر آتا ہو۔ عادت ڈالنے سے اگر مشکل بھی ہو گا تو آسان ہو جائے گا۔ اور آخر میں تم خود اُسے پسند کرنے لگو گے۔ جن لوگوں کو اس بات کا موقع حاصل ہے کہ اپنے لیے سوچ سمجھ کے کوئی پیشہ اختیار کریں وہ اگر کوئی سود مند اور پسندیدہ عام مشغلہ معاش نہ اختیار کریں تو ہرگز قابل معافی نہیں ہیں۔ انتخاب صورت کسب معاش کے وقت ہمیں سب سے زیادہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کس کام میں ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابتدائی حالت میں دلی رجحان کے ہونے یا نہ ہونے کی مطلق پروا نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ عادت پڑ جانے کے بعد خود بخود طبیعت عادی ہو جائے گی اور آخر کار اس میں لذت ملنے لگے گی۔“

تیسری بہت بڑی بات سادہ اور زندگی مایہ الموت کا خیال ہے۔ سخت سے سخت دنیا پرست جو مذہب کی دشواریوں اور قیروں کو نہ برداشت کر سکتا ہو

اور بالکل بندہ ہوا ہو اسے بھی عالم آخرت کا کچھ نہ کچھ خیال ضرور ہوتا ہے۔ اور سیکوکاروں کی طرح وہ بھی بلوچو داپنی بدکاریوں کے اسی بات کا آرزو مند ہوتا ہے کہ اُس عالم ابدی و سرمدی میں فلاح حاصل ہو۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے گناہگار کو بھی اُن فرائض کے ادا کرنے میں جو مذہب کے بتائے ہوئے ہیں مسرت ہوتی ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مگر باوجود اسکے اُن لوگوں کو مذہب کے بتائے ہوئے اخلاق حسنہ خدا پرستی کے فرائض اعرابالمعروف اور نبی کریم ﷺ اس قدر بارود شواہد معلوم ہوتے ہیں کہ پابندی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ انھوں نے اُن دینی باتوں کی عادت نہیں ڈالی۔ لیکن اگر ہم ان باتوں کی عادت ڈالیں اور چند روز کی محنت میں اُن کو گوارا بنالیں تو پھر ہمیں عبادت و ریاضت اور تہذیب و تقویٰ میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ اطمینان قلب اور فلاح دارین حاصل ہو جو خدا پر دیندار کو نصیب کرے۔

چوتھے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم نے جب ایک اسلوب زندگی اختیار کر لیا تو پھر ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ دلچسپی اور تفریح و تفریح کے لیے ہم جن باتوں کو اختیار کریں وہ نہایت ہی لطیف۔ پاکیزہ۔ بے عیب اور دل کو خلعت گناہ سے صاف کرنے والی ہوں۔ اگر اسکی احتیاط نہ کی گئی اور جو بری باتیں گھاری دلچسپیوں میں داخل ہو گئیں تو ان کے اثر سے رفتہ رفتہ آئینہ دل زنگ آلود ہو جائے گا۔ صفائی و پاکیزگی مٹ جائے گی۔ سچی مسرت سے دل خالی ہو گا۔ اور دنیوی درجے کے ذلیل۔ سفلہ۔ اور بے کاموں میں لطف آنے لگے گا۔

آخر میں میں اس نتیجے کو پہنچتا ہوں کہ انسان چند روز تک جو کام کرتا رہے عام اذین کہ وہ برا ہو یا اچھا اُس میں اسکو ایک کو نہ خوشی ضرور حاصل ہوتی لگتی ہے۔ لہذا ہر مہموی مسرت کو دیکھ کے اُسے نفس پروری کے پھندے میں نہ پڑ جانا چاہیے۔ دین و دنیا کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے اُس کے لیے ضروری ہے کہ اس چند روزہ زندگی میں اسی پاکیزہ اور نیک عادتیں اختیار کرے جو اس عالم میں بھی اُسے فائدہ پہنچائیں اور زندگی آخروی میں بھی کام آئیں۔

جنت الفردوس اصل پوچھو تو کامل اور دائمی مسرت کا نام ہے جو ہمیں اپنے مذاق کے مطابق دنیوی مشغولین میں دکھائی اور بتائی گئی ہیں۔ ان مسرتوں کے مستحق ہم اُسی وقت ہو سکتے ہیں اور اُسی وقت وہ ہمارے لیے موزوں و مناسب ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے آپ کو اُن کے قابل بنائیں۔ اس عالم میں تم سچائی اور نیکو کاری کے عادی بنو اور اپنی زندگی اُس اعلیٰ مقصد کے حاصل کرنے میں صرف کرو۔ دوسرے عالم میں بھی اچھے رہو گے۔ اور وہاں کی سچی اور پاکیزہ لذتوں کے اہل ہو جاؤ گے۔ اصل یہ ہے کہ اُس ابدی روحانی مسرت کا بیج اس امتحان گاہ فانی کی زمین میں بویا جاتا ہے۔ اور گو تم ریزی بیان ہوتی ہے مگر اُکھو اُس دوسرے عالم میں نکلتا اور ایک خوشگوار حیرت بخش پودھا بن کے پھولنا پھلتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جنت کی نسبت یہ کہنا کہ ہمیں اپنے اعمال نیک کے صلے میں ملتی ہے فقط کہنے کی بات ہے۔ اصل میں پاکیزہ زندگی اور شریفانہ زندگی کا قدرتی نتیجہ جنت ہے۔

یہ خلاف اسکے وہ طبعیتیں جو شہوت پرستی۔ خواہشات نفسانی۔ جھوٹ۔ کینہ پروری اور عداوت و خصومت اور اسی طرح کی اور بہت سی باتوں کی عادی ہو گئی ہیں اُنہیں یقینی طور پر رنج و الم اور نہ امت و انصاف کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اُن کی یہ تکلیف دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے اور اُس کے بعد جب انکی روحیں اس جسم خاکی فانی سے طعندہ ہو جاتی ہیں تو اُس وقت بھی اُنہیں مسرت نہیں نصیب ہو سکتی۔ اور گو وہ اُس عالم میں نہ ہوں گے جہاں اُنہوں نے یہ افلاقی سے اپنی زندگی خراب کی اور مومانی و جرائم کے مرتکب رہے تھے مگر اُسی دوسرے عالم میں اُن کے اعمال و افعال کا عہدہ و الم ہر وقت پیش نظر رہے گا۔ اور ان باتوں سے اُن کو اس قدر تکلیف ہوگی اور ایسے پریشان رہیں گے کہ اُن کا وہ عالم آخرت اشد ترین دوزخ اور عذاب الہی کا مرکز ہوگا۔ یہ اہل مذہب کے مذاق پر نہیں کہا جاتا جو جنت و دوزخ کو مستقل مقاماتِ ثواب و عقاب مانتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو اس کے قائل نہیں وہ بھی اس دوسرے عالم کو اسی حیثیت سے ہرزعۃ الآخرۃ تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں اپنے دنیوی افعال

خیر کی بے اندازہ سرت اور بہ کاری کی ناقابل برداشت تکلیف ہوگی۔ اور اسی کو دنیا والوں کے جنت و دوزخ بتاتے ہیں۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جنت و دوزخ کا خیال فطرت کے مطابق ہے۔ اور بڑے بڑے محققوں اور مبصرین نے بخوبی غور کر کے ان دونوں عالموں کا پتہ لگا لیا ہے۔ چنانچہ اُن کا دعویٰ ہے کہ ہماری عادتیں اور خصلتیں ہی ہمارے لیے جنت و دوزخ کو پیدا کر دیا کرتی ہیں۔

خط پیکانی

اس دور کی ترقیوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز اُن قدیم کتبوں کو کہنا ہے جو آج تک نہیں پڑھے جاسکے تھے۔ اور پھر اُن کے ذریعے سے اہم حصہ تاریخ کا پتہ لگا لیتا ہے۔ یہ تھوڑی حیرت کی بات نہیں ہے کہ مسلمان ایران و عراق اور شام مصر پر تیرہ صدیوں تک حکمران رہے مگر اس جانب توجہ نہ کی کہ اگلی دنیا کے کتبوں پر غور کرتے اور پتہ لگاتے کہ اُن میں کیا لکھا ہے۔ اور جس قدر زیادہ زمانہ گزرتا جاتا تھا اُسی قدر انکا پڑھنا دشوار ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ کمال مایوسی کے ساتھ یقین کر لیا گیا کہ مرده اور فنا شدہ زبانوں کی ان مجہول و نامعلوم تحریروں کا مطلب سمجھنا غیر ممکن ہے۔

مگر نہایت ہی صحیح ہے کہ ”من طلب وجد“ جس نے ڈھونڈ لیا یا۔ اور حضرت مسیح نے بجا ارشاد فرمایا تھا کہ ”جو دروازہ کھٹکھٹائے گا اُسکے لیے دروازہ کھلیا جائیگا“ آج کل کے محققوں نے اس بارہ خاص میں کوشش کی۔ ان قدیم کتبوں پر غور و خوض کرتے ہیں عمر بن مرف کین اور آخراں طلسم کو توڑ ہی کے دم لیا جو کسی کے توڑے نہ ٹوٹ سکا تھا۔ بلکہ کسی کو اُسکی طرف توجہ کرنے کی جرأت ہی نہ ہوتی تھی۔

قدیم نامعلوم خطوں میں سب سے زیادہ اہم تو اہل مصر کا ”خط تصویر“ ہے۔ جس کا حال ہم آئندہ لکھیں گے۔ مگر اُسکے بعد سب سے زیادہ اہمیت ایران و عراق کے ”خط پیکانی“ کو ہے جسکے بہت سے کتبے جا بجا آشور یا۔ بابل اور نادر

انتخابات سخن کو "انتھالوجی" کہتے ہیں جبکہ معنی وہی خرمین گلی یا گلستان کے ہیں۔
مگر ولادت سرور عالم کے تقریباً چار سو برس بعد یعنی دسویں صدی عیسوی میں
قسطنطین قفالاس کی جستجو سے پھر بعد ازاں نوین صدی ولادت محمدی یا
چودھویں صدی ولادت عیسوی میں تقسیموں فلاؤئیس کی جستجو سے فاش شدہ
یونانی "انتھالوجی" یعنی قدیم گلستان یونان کے چند اجزاء دستیاب ہو گئے جو
بعد والون کی کوشش سے دنیا میں محفوظ رہ گئے۔

تقسیموں کا ترتیب دیا ہوا مجموعہ سلسلہ لیکچرس ایڈیشن ۱۳۳۲ء محمدی
(صفحہ ۶۱۲) میں شرفلارنس میں طبع ہوا۔ اسکے بعد اسکے اور کئی ایک عمدہ
ایڈیشن ترجیحی اور تصنیفات کے ساتھ شائع ہوئے۔ لوگ اسی تقسیموں کے
نسخے کے دادا دیے ہوئے تھے کہ یکا یک سلیسیوس نام ایک شخص نے ۳۲۵ء
محمدی (صفحہ ۶۱۲) میں قسطنطین قفالاس کے گم شدہ مجموعے کو میڈل برگ
کے کتب خانے سے برآمد کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ مجموعہ زیادہ مکمل
تھا اور اس میں مقابل تقسیموں کے مجموعے کے زیادہ دستیاب تھا۔ یہ نسخہ
سی سالہ جنگ کے زمانے میں رومنہ الیکٹرے میں لایا گیا۔ وہاں سے پیرس
میں گیا۔ اور آخر ۱۲۵۵ء محمدی (صفحہ ۶۱۲) میں پیر میڈل برگ میں بھیج دیا گیا۔
اس یونانی گلستان (انتھالوجی) کی دیکھا دیکھی رومیون نے اپنی لاطینی
زبان میں بھی شعر و سخن کے کئی مجموعے منتخب کر کے مدون کیے۔ جن کے تحت
کلاسے روم سقالیفر۔ پھوس۔ بورمان۔ اور چند اور سخن سنجان لاطینی تھے
بورمان کا مجموعہ زیادہ ضخیم تھا جو ۱۲۵۵ء محمدی اور ۱۲۵۵ء محمدی (صفحہ ۶۱۲) و
(صفحہ ۶۱۲) میں ایسٹرم سے شائع ہوا۔ پھر اسکو کسی قدر ترقی دے کے زیادہ
خوبی کے ساتھ نے یرنام ایک یورپین فاضل نے ۱۲۶۲ء محمدی (صفحہ ۶۱۲) میں
اور اسکے بعد اس سے بھی زیادہ خوبی و خوش اسلوبی سے اسکندروس نام
ایک عالم لاطینی نے ۱۲۹۸ء محمدی (صفحہ ۶۱۲) میں شائع کیا۔

عربی زبان اس قسم کے گلستانوں سے محبت اہل یونانی دلا تھیں
کے زیادہ مال مال ہے۔ اس میں سب سے پہلے ابو تمام

حبیب بن اوس المتوفی ۲۷۳ھ محمدی (۶۴۵ھ) نے پھر بعد ازاں
 وہ یہ دونوں ادیب اسلام کی پہلی صدیوں کے نامور ادیب اور تاریخی روایات عرب کے
 عالم بے بدل تھے۔ ابو تمام کا نام حبیب بن اوس تھا وہ بنی طے میں سے تھا۔ ابو شاعر
 بن اُستاذ زنا تھا۔ اسکی کتاب "حسانہ" نہایت مشہور و مقبول ہے اور آج تک ادب عربی کے
 لغزب میں داخل ہے۔ اُس نے اپنے ایک مجموعہ اشعار کا نام "فحول الشعرا" رکھا۔ جسکے
 معنی شعرے نامور کے سمجھنے چاہیے۔ اس میں جالبین (جالبیت کے شعرا) مخفرین (وہ شاعر
 جنہوں نے جالبیت و اسلام دونوں زمانوں کو دیکھا) اور اسلامین (شعر لے عہد اولین
 اسلام) کا نہایت ہی عمدہ انتخاب کیا ہے۔ اسکی ایک اور کتاب "کتاب الاختیارات" ہے اس میں
 محض شعرے سلف کے مقبول و پسندیدہ اشعار جمع کیے ہیں۔ اسکو اتنے اشعار زبانی یاد تھے
 کہ اور کسی کی نسبت نہیں سنے گئے۔ کہتے ہیں کہ قصیدوں - غزلوں - اور متفرق اشعار کے سوا
 اسکو صرف چودہ ہزار عربی مثنویاں بر زبان یاد تھیں۔ اُس عہد کے ایک رئیس اور والی ملک
 ابو دلف عجمی کی مدح میں اُس نے قصیدہ پڑھا۔ ابو دلف نے پچاس ہزار درہم صلہ میں
 دیے۔ اور کہا "ہذا کی قسم یہ ادنیٰ رقم اس قصیدہ کے سامنے حقیر و بیچ ہے۔ اس لیے کہ آپ
 کی اس نظم کو بجز اُس مرثیے کے جو آپ نے محمد بن حمید طوسی کے غم میں کہا ہے اور کوئی نظم نہیں
 پہنچ سکتی" ابو تمام نے کہا "اُس کے غم میں تو میں نے کئی مرثیے کہے ہیں اُن میں سے کس
 مرثیے کو آپ نے پسند فرمایا؟ ابو دلف نے اُس مرثیے کا مطلع پڑھا اور کہا "کاش میں
 مرگیا ہوتا اور یہ مرثیہ آپ نے میرے مرثیے پر کہا ہوتا۔ اس لیے کہ جس شخص کے غم میں یہ مرثیہ
 ہو وہ مرثیہ نہ سکتا۔ وہ اب الابد تک زندہ رہے گا۔"

لوگ کہتے ہیں کہ بنی طے میں تین شخص ایسے پیدا ہوئے کہ ساری دنیا میں اُنکا جوا نہیں ہوا
 ماتم طائی، نھاوت بن - داد و طائی زہد و تقویٰ میں اور ابو تمام طائی شعر و سخن میں۔

آخر عمر میں وہ شہر موصل کی ڈاک کا تہتم مقرر ہو گیا تھا۔ ۳۳۲ھ محمدی (۹۴۵ھ) میں مضافات
 دمشق کے قریب جاسم میں پیدا ہوا تھا۔ گندم گون، کشیدہ قامت، فصیح البیان اور شیرین زبان
 تھا۔ مگر بات اس قدر جلدی کرتا تھا کہ بعض اوقات سمجھنا دشوار ہو جاتا۔ ۳۴۲ھ محمدی (۹۵۴ھ)
 میں چالیس ہی سال کی عمر تھی کہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابو نھشل بن حمید طوسی نے اُسکی قبر پر ایک
 مقبرہ بنوایا جو مدت تک تمام شہر کا مقبرہ کہلاتا تھا۔

ابو الفرج اصفہانی المتوفی ۳۹۵ھ مجہدی (۶۶۶ء) نے اُن تمام عربی لغتوں اور
 گیتوں کے منتخب مجموعے مرتب کیے جو جاہلیت عرب میں یعنی حضرت سرور عالم سے
 پہلے مروج تھے۔ انکی مجموعی ضخامت دس جلدوں کو پہنچ گئی۔ ابو الفرج اصفہانی
 نے..... اسکے علاوہ اپنی مشہور کتاب اغانی میں ان تمام گیتوں اور نغموں
 کو بھی مرتب کر کے شایع کر دیا جو علی العموم عربوں میں مروج و متداول تھے۔ اس ضخیم
 عربی کتاب کو یورپ میں کتے گارٹن نے ۱۶۶۹ھ مجہدی (۱۲۸۶ء) میں نہایت فنی
 و تحقیق سے چھاپ کے شایع کر دیا ہے۔ پھر اُس کی نقل دوبارہ مصر میں چھپی اور
 اب دنیا کے تمام مشہور کتب خانوں میں موجود ہے۔

ان کتابوں کے علاوہ عربی میں ادبیت سے اسی قسم کے مجموعے یعنی کلامین

عہ ابو الفرج علی بن حسین اموی اصفہانی۔ یہ ادیب خاص خلفائے بنی امیہ دمشق کی نسل
 سے اور اُنکے آخری خلیفہ مروان بن محمد کا پر پوتا تھا۔ مگر باوجود بنی امیہ میں ہونے کے اسکا شمار
 شیعان علی میں کیا گیا ہے۔ اُسکی کتاب اغانی جو اکیس جلدوں میں ہے ادب و حالات عرب
 کی ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ باقی اعلیٰ سلف اپنا جواب نہیں رکھتی۔ صاحب
 علم فرمان رواے اسپین صاحب بن عباد کے ہمراہ سفر اور دورے میں تین سو اونٹوں پر
 اُس کا کتب خانہ رکھا کرتا تھا۔ اغانی تصنیف ہو گئے اُسکے پاس چوبی تو کھینے لگا
 ”بس اب اتنے اونٹوں کے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اکیلی ہی کتاب اغانی کافی ہے“
 اسپین کے خلیفہ اموی حکم نے جو علم کا بڑا امر تھا اس کتاب اور مصنف کی بڑی
 قدر کی۔ ہزاروں دنیا رُس کے پاس مشرق میں بھیجے۔ اور اُس کے کہنے سے اس
 مصنف نے بنی امیہ کی تاریخ اُن کے خانہ انون۔ نسخوں۔ اور ہر قسم کے حالات کو اور
 انکی شان میں نظموں اور قصیدوں کو جمع کیا تھا۔ انکے علاوہ ادبیت سے کتابیں تھیں
 جو آج موجود ہیں تو حالات عرب اور اُس عہد کی ترقیوں کا کوئی ادنیٰ کرشمہ بھی
 ہماری نظر سے مخفی نہ رہ جاتا۔

مگر وہ زندگی پھر وزیر ہلمی کی ذات سے وابستہ رہا۔ اُس کی شان میں قصیدے
 کہتا اور اُسی کی قدر دانی و فیاضی پر سہر کرتا تھا۔ ۳۹۵ھ مجہدی (۱۰۰۵ء) میں پیدا
 ہوا تھا اور ۵۵۵ھ مجہدی (۱۱۶۵ء) میں خاص بنیاد میں وفات پائی۔

ہیں جو عموماً پسند کی جاتی ہیں مگر اُن میں سب سے بہتر اور نہایت مکمل وہ مجنوںہ انتخاب ہے جس کو ثنائی نے مرتب کر کے "یتیمۃ الدہر" کے نام سے شائع کیا جو ثنائی کی وفات کے بعد اور لوگوں نے اُس کو اور بڑھایا۔ اور زیادہ مکمل کیا۔ جو آج تک موجود اور مقبول و مشہور ہے۔

لیکن عربوں نے انتہا لوجی (فن گلستان) میں کتابیں تو لکھیں مگر اُس کے یونانی نام کو نہیں لیا، بلکہ ہر مولف نے اپنی کتاب کا ایک جداگانہ نام رکھ دیا۔

عہ ثنائی کا پورا نام ابو منصور عبد الملک بن محمد بن اسماعیل ثنائی تھا۔ اپنے عصر میں علم و ادب کے اُستاد و بے ہمتا اور نظم و نثر میں مرجع عالم تھے۔ ان کے سیرت نگار اُنھیں اپنے زمانے کے تمام مصنفوں کا سردار اور سارے مولفین کا امام بتاتے ہیں۔ زندگی ہی میں اُن کا نام ہر جگہ ادب و شعر میں منسلک ہو گیا تھا۔ اور اُن کی زیارت کے شوق میں دُور دُور سے دونوں کے قافلے براہِ راستے رہتے تھے۔ اُن کے دیوان کا ایک دنیائے شائع ہوئے تو تمام لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے افقِ مشرق سے ماہتاب اور تارون نے طلوع کیا ہے۔

ان کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول "یتیمۃ الدہر" فی محاسن اہل البصر ہے۔ جس میں تمام شعرِ عرب کا منتخب کلام جمع کر دیا ہے۔ یہ اس فن یعنی فن گلستان کی تمام کتابوں سے بڑی۔ اچھی۔ اور بہت حاوی ہے اسکی تعلیف میں ابوالفتح نصر اہلسکندری نے جو ایک نازک خیال شاعر عرب تھا اور بہت مشہور تھا یہ دو شعر لکھے ہیں۔

ایلیات اشعار الیتمیۃ ابکار انکار قدیمہ

یتیمہ کے اشعار قدما کے ابکار انکار یعنی اُنکی طبع زاد و شیرزائیں ہیں

ما تو دعا شئت بعدہم فلذا اکسمیت الیتمیۃ

قدماے سلف مر گئے اور وہ اُنکے بعد زندہ رہیں اس سبب سے اُن کا نام یتیمہ پڑ گیا۔

ثنائے کی اور بھی کتابیں ہیں جن سے اُن کی وسعت نظر کا پتہ لگتا ہے۔

رسلۃ (۶) پیدا ہوئے اور رسلۃ (۶) محمدی (۶) میں سفر آخرت کیا۔ اُنکو ثنائی اس

لیے کہتے ہیں کہ ثعلب لوطی کو کہتے ہیں اور اُن کا اصلی پیشہ یہ تھا کہ لوطیوں کی کھاؤں

کو بناتے اور درست کرتے اور پھر اُنکو بیٹے تھے۔

عربوں کے اثر اور انکی علمی تعلیم سے فارسی - ترکی - ہندوستانی اور دیگر لہسنہ مشرق میں بھی اس قسم کی صد ہا کتابیں تصنیف ہو گئیں۔ فارسی میں جتنے شعرا کے تذکرے ہیں ان میں زیادہ تر مقصد و شاعروں کے حالات نہیں بلکہ انکے کلام کا انتخاب ہوتا ہے۔ اوسچ پوسچھے تو انتھا لوجی یعنی فن گلستان کی کتابیں ہیں۔ سبھی نے اگرچہ دوسروں کے کلام یا دیگر شعرا کی نظموں کو نہیں جمع کیا۔ مگر درحقیقت انکی کتابیں مختلف واقعات عالم - تجربوں - نصیحتوں - اور اگلے کارناموں کا انتخاب ہیں جو ہر اخلاقی اصول پر مرتب کیے گئے ہیں۔ لہذا صحیح معنوں میں انکی دونوں کتابوں گلستان اور بوستان پر ”انتھا لوجی“ ”خرمن گل“ یا ”گلستان“ کے الفاظ صادق آتے ہیں۔ اور یقیناً اسی خیال سے اور اس فن کی حقیقت و تاریخ کو معلوم کر کے انھوں نے یہ دونوں نام اختیار کیے ہیں جو انکو براہ راست تو نہیں تو بواسطہ یونانی سے ملے ہیں۔ فارسی میں کلام شعرا کو پھول سے تعبیر کرنے کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ اردو میں مجموعہ اشعار کا عام نام ”گلگدہ“ یا ”گلگدستہ“ مشہور ہو گیا ہے۔ فارسی میں ”گلستان سرت“ کے نام سے اس فن کی ایک اعلیٰ درجے کی مکمل کتاب مصطفائی مطبع نے لکھنؤ سے شائع کی تھی جو اب دستیاب نہیں ہوتی۔

اردو میں بھی اس فن نے بہت ترقی کی۔ جتنے گلگدستے نکل رہے تھے اب نکلتے ہیں سب اسی فن کی کتابیں ”خرمن گل“ یا ”گلستان“ ہیں مگر ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مجموعہ ہائے اشعار مختلف حیثیتوں سے منتخب کیے گئے ہیں۔ بعض میں عوام کے مذاق کی غزلیں جمع کی گئی ہیں بعض میں گانے کی غزلیں اکٹھا کر دی گئی ہیں۔ دو چار ایسے بھی ہیں جن میں اچھا اور مقبول کلام چھانٹ لیا گیا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ ابھی تک اردو میں کوئی ایسا مستند و مقبول عام انتخاب نہیں شائع ہوا جو یونانی و عربی گلستانوں کا جواب ہو سکے۔

مگر چینی زبان میں نمونوں کی کتاب کے نام سے کنفیوشس کی مرعج کی ہوئی ایک گلستان موجود ہے۔ جو ادب مشرق کا ایک قدیم ترین اور سب سے پہلا مجموعہ انتخاب ہے۔ اس لیے کہ کنفیوشس حضورِ سرورِ عالم سے تقریباً بارہ سو برس پیشتر تھا۔ لہذا اس کی گلستان کی نسبت سمجھنا چاہیے کہ آج سے دھائی ہزار

سال پیشتر کی لکھی ہوئی ہے جبکہ تخت نصر ارض فلسطین اور بیت المقدس کو پامال اور
 بنی اسرائیل کو جلا وطن کرنے کے لیے اسیر کر رہا تھا۔ اہل چین اپنی اس قدیم گلستان
 کو ایک الہامی و آسمانی کتاب خیال کرتے ہیں اور اس کا بڑا ادب کرتے ہیں۔
 افسوس کہ سنسکرت میں سب علم ہیں مگر تاریخ کی قسم کی کوئی چیز نہیں۔ اور
 اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اُس میں کسی قدیم اٹھنا لوجی (گلستان) کا بھی پتہ نہیں لگا۔

تاج

تاج کو بعض لوگ سر کا ایک زیور بتاتے ہیں۔ مگر اصل میں یہ زیور نہیں بلکہ
 ایک زیور نامر صمغ و مکمل ٹوپی کا نام ہے جو امتیاز کے لیے پہنی جاتی تھی۔ ابتداءً
 فقط بادشاہوں کے ساتھ مخصوص تھی اور اُن کے سوا کوئی بھی اسکو نہ پہن سکتا تھا
 لیکن بعد کے زمانے میں بادشاہوں نے اپنی فیاضیوں سے شاہزادوں۔ امیرن۔
 اور معزز و ممتاز لوگوں کو بھی حسب حیثیت تاج عطا کرنا شروع کر دیے۔ اس کا
 پتہ لگا نا غیر ممکن ہے کہ تاج کا پہلا موجد کون تھا یا پہلے پہل کس قوم سے اس
 کا آغاز ہوا۔ ہر قوم اپنی تاریخ میں اپنے کسی قدیم بادشاہ کو اس کا موجد بتاتی
 ہے۔ ہندوؤں میں ہم راماں اور ہنوبھارت کے زبانوں میں بھی کٹ (تاج)
 کا رواج پاتے ہیں۔ مگر قرۃ کی تاریخ سے چونکہ قدیم ترین تمدن اشوریایی یعنی فران
 روایان نینوا کا ثابت ہوتا ہے اس وجہ سے مورخین نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ
 تاج کی ایجاد سب سے پہلے وہان کے بادشاہوں سے ہوئی۔

علامہ مسعودی مروج الذهب میں کہتے ہیں ”دنیا میں سب سے پہلے جس نے
 تاج پہنا وہ سریانی (یعنی اشوریا کا) بادشاہ سوسان تھا۔ اس نے پہلے پہل
 تاج کی ایجاد کیا۔ پھر مسعودی ہی کے مطابق ایران والے تاج کا موجد اور پہلا
 تاجدار کیومرث کو بتاتے ہیں۔

انسان ابتداءً پتوں سے ستر پوشی کرتا تھا۔ اُس وقت اور اُس کے بعد بھی
 یعنی کپڑے اور چمڑے کے لباس کے مروج ہونے کے بعد بھی رتوں تک جسمانی آرائش
 و زیبائی پتوں اور پھولوں ہی سے ہو کر رہی تھی۔ چنانچہ تاج کا پہلا نمونہ بھی پتوں

کا ایک ہار تھا جو سر میں لپیٹ لیا جاتا۔ یہی اور اسی شکل کا تاج پہلے پہل دنیا کی تمام قوموں میں مروج ہوا۔ اسکے بعد جب جواہرات اور سونے چاندی سے زیب و زینت کا کام لیا جانے لگا تو تاج میں بھی ان چیزوں نے پھولوں اور پتیوں کی جگہ لینا شروع کی۔ چنانچہ ہندوستان کے راجاؤں کے قدیم تاج اُنکی نقوشدین دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت ہی قیمتی۔ بھاری اور مرصع بہ جواہر تھے۔ یہی کیفیت ایرانی تاجداروں کے تاجوں کی بھی معلوم ہوتی ہے۔ مرصع تاجوں کی سب سے پہلی وضع یہ تھی کہ ایک پٹی میں ایک ہیرا نصب کیا جاتا۔ وہ پٹی سر میں لپیٹ کے پیچھے کی طرف بازو کی جاتی۔ اور ہیرا پیشانی کے اوپر چکھتا رہتا۔ یونان کے سب سے بڑے دیوتا جیوٹر۔ مصر کے یونانی فرمان روا بطلمیوس اور شاہان شام کے بادشاہوں کی موروثی سرور پر اسی وضع کا تاج نظر آتا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اُن دنوں تاج کی خصوصیت بادشاہی کے لیے نہ تھی اور بہت سے معزز عہدہ دار و معتمدین دربار بھی تاج پہنا کرتے تھے۔ مگر بادشاہ کے تاج میں اور اُن لوگوں کے تاجوں میں نمایان فرق ہوتا تھا۔ بادشاہوں کے تاج کی پٹیا سنہری ہوتی اور دیگر عہدہ داروں کے تاجوں کی پٹیا اورنگ کی۔ جو زمانہ گزرتا گیا اس پٹی میں اور زیادہ کام ہونے لگا۔ اور دیگر اقسام کے بیش قیمت جواہرات بھی چڑے جانے لگے۔

ایرانیوں میں ساسانیوں کے آخری عہد تک ثابت ہوتا ہے کہ والیان ملک اور مخصوصین دربار کو خاص وضع اور خاص درجے کے تاج عطا ہوا کرتے جو نہایت ہی قیمتی ہوتے۔ عربوں سے اُن سے جب لڑائی ہوئی ہے تو عجمی سردار اپنے تاجوں سے پہچان لیے جاتے تھے کہ وہ کس رتبے اور درجے کے امیر ہیں۔ چنانچہ سب سے اعلیٰ رتبے کا سردار ایک لاکھ دینار کا تاج پہنا کرتا جو خاص دربار خسروی سے عطا ہوتا۔ ان سرداروں کو قتل کرنے کی بدولت کئی صحابیوں کو اُنکے تاج ہاتھ لگے۔ جنہوں نے انکو دولت سے مالا مال کر دیا۔ اسی قدر نہیں شاہانِ عجم نے تاج کی وضوئیں اور اُنکے پہننے کے طریقوں میں طرح طرح کے اسرار و اشارات مقرر کر رکھے تھے۔ سب سے زیادہ قیمتی اور مرصع تاج ساسانی شاہ ایران کا تھا جسکی نسبت مورخین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دربار کے مکان میں صدر مقام پر

نخت کے اوپر دو مربع طلائی ستونوں کے درمیان سونے کی زنجیروں میں لٹکا رہتا۔ وہ اس قدر بھاری اور وزنی تھا کہ کسی انسان کا سر اُسکے بوجھ کا تحمل نہ ہو سکتا۔ مگر وہ تخت سے اتنا بلند رہتا کہ بادشاہ جب سر پر خیر و سی پر جلوہ فرما ہوتا تو وہ تاج جو اوپر آویزاں ہوتا اُسے سر میں پہن جاتا۔ اور اہل دربار کو نظر آتا کہ بادشاہ اُس کو پہنے ہوئے ہے۔

ایرانیوں ہی کو دیکھ کر یونانیوں میں یہ رواج ہوا کہ تاج عہدے کی علامت سمجھا جاتا۔ یونان میں یہ بھی رواج تھا کہ اُسکے قومی جنگوں میں جو لوگ شہسواری شہزادی، شمشیر زنی، نیزہ بازی یا دوڑ میں سب سے بازی لے جاتے اُن کو انعام میں بجائے تھے کہ ایک تاج دیا جاتا۔ اسی طرح یہ تاج اُن لوگوں کو بھی ملتا جنہوں نے اپنے ملک کی کوئی نمایاں خدمت انجام دی ہوتی۔ مگر یہ سب تاج پھولوں (اور پتوں) کے ہوتے۔ جن کی قیمت تو کچھ نہ ہوتی مگر عزت بڑی تھی۔

یونانیوں سے تاج کو رومیوں نے لیا۔ اور اُن میں اُس کا رواج زیادہ تقسیم کے ساتھ تھا۔ اُن میں سب سے زیادہ معزز و ممتاز تاج کو رونا ویسی ڈیونا لیس کہلاتا۔ یہ تاج کسی محصور شہر یا فوج کی طرف سے اُس پہ سالار کو عطا ہوتا جس نے اُن کو دشمن سے نجات دلا کر آزاد دی ہوئی۔ یہ تاج فقط جنگلی پتوں اور پھولوں سے بنایا جاتا۔ اور اُس بہادر و جاہل سپاہی کو مرحمت ہوتا جس نے کسی میدان جنگ میں کسی رومی باشندے کی جان بچائی ہوئی۔ جس شخص کو یہ تاج ملتا اُسکو اُسکے ساتھ اور بہت سے حقوق بھی مل جاتے۔

رومیوں میں ایک اور تاج تھا جو مورل کہلاتا۔ یہ سونے کا ہوتا اور اس پر قلعے کے برج اور مدے بنے ہوتے۔ یہ اُس سپاہی کو ملتا جو کسی محصور شہر کی فہیل پر لڑائی میں سب سے پہلے سیرھی لگا کے چڑھ جاتا۔ اس کے علاوہ ایک اور تاج جو کروٹو والا لیس کہلاتا اُس شخص کو دیا جاتا جو کسی دشمن کے پڑاویا مورچے میں سب سے پہلے گھس پڑتا۔ اسی طرح کروٹو والا لیس اُس بہادر کو عطا ہوتا جو سب سے پہلے دشمن کے جہاز پر قدم رکھتا۔ ان مذکورہ تاجوں میں سے مورل اور سوک تاج آج بھی وہاں نقیون میں مستقل ہیں۔

رومیوں میں تین طرح کے اعزازی تاج تھے جو "فتح کے تاج" کہلاتے۔ یہ حسب رتبہ اُن سپہ سالاروں کو ملا کرتے جو کسی ہم کے سر کرتے اور فتح حاصل کرنے کے بعد جلوس اور فوج کے ساتھ شان و شوکت سے روستہ الکبریٰ میں داخل ہوا کرتے انھیں پر منحصر نہیں اور وضعوں کے بھی مختلف تاج اہل روم میں مروج تھے جو مختلف درجوں اور جداگانہ خلیفوں کے ناموروں کو ملا کرتے۔ انھیں میں چند مقدس تاج بھی تھے جو سوتے کے ہوتے یا غلہ کی بالوں یا زیتون کی پتیوں سے بنائے جاتے۔ ان تاجوں کو معتدایان دین اور دیگر حاضرین چڑھا دے اور قربانی کے موقع پر پہن لیا کرتے۔ اور غالباً انھیں سے پاپاؤن نے اپنے ہرے تاج اور مقنون اور شبپون نے خاص خاص وضعوں کے تاج حاصل کیے ہیں جو کچھ لوگ سیحون میں آج تک مروج ہیں۔

اہل روم میں ایک قسم کے ماتمی تاج بھی تھے جو معزز مردوں کو پہنائے جاتے اس تاج کا آغاز یونانیوں سے ہو چکا تھا۔ چنانچہ اُنکے وہاں یہ لاشون کو پہناتے کے تاج ایک قسم کی ہری خوش رنگ گھاس سے بنائے جاتے۔

رومی اپنی دلچسپی کی محفلوں اور عیدوں میں بھی ایک قسم کا تاج پہنا کرتے جو پھولوں کے بادوں سے بنتا۔ اور اسی وضع کا تاج رومی و ولھین بھی پہنا کرتے۔ جسکے لیے وہ خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کر پھول جمع کرتے اور اُنکو گوندھ کے شادی و زفاف کے موقع پر پہن لیا کرتے۔ اسی قبیل کا ایک تاج زچلی کے لیے مخصوص تھا۔ یہ ہار کی وضع میں گوندھ کر اُس کمرے یا گونڈھری کے دروازہ پر لٹکا دیا جاتا۔ جس میں سچ پیدا ہوتا۔ لیکن یہ شادی و زچلی کے تاج ہندوستانیوں کے مذاق کے مطابق تاج نہیں کہے جاسکتے۔ شادی والا تو ہمارے نزدیک تھرا تھا اور زچلی والے تاج کو بجائے تاج کے بندھنوا کہا جائے تو شاید زیادہ موزون ہوگا۔

عرب میں بعد جاہلیت تاج کا ہونا یقینی ہے۔ اس لیے کہ قدیم شاہان میں نے اسوریا اور عجمیوں کے تعلقات سے بعد ازان والی حیرہ و کندہ کی ریاستوں نے اس سائیکس اور ہنری ٹھسان کی تعلقات نے رومیوں سے ضرور دیگر اوصاف و اطوار

شہریاری کے ساتھ تاج بھی حاصل کر لے تھے۔ اس لیے کہ شاہانِ فرنگ و عجم میں اُن دنوں علی العموم تاجوں کا رواج تھا۔ جاہلیت کا نامور شاعر عمرو بن کلثوم نقلی اپنے قصیدہ سلطنت میں پہلے اس پر فخر کرتا ہے کہ ہم نے کبھی بادشاہ کی اطاعت نہیں کی۔ اور پھر کہتا ہے: وسید معشر قد توجہ را اور سردارِ جماعت جسے لوگوں نے تاج پہنایا اور اسے بعد کہتا ہے کہ اُس تاج پوش کو ہم نے قتل کر کے ڈال دیا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ بادیشین عربوں کی آزادی اس سے نفرت کرتی تھی کہ تاج کی اطاعت کریں مگر اُن میں بادشاہ کہلانے والے تاجدار موجود تھے۔ لیکن یہ طلوع تیر اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں۔

ظہور اسلام کے بعد چونکہ حکمرانی کا پہلا نمونہ اُس معصوم ناموس الہی نے دکھا جو انوارِ قدس کا سرچشمہ تھا اس لیے شاہی و شہریاری انسانی آزادی پر قربان کر دی گئی۔ اور حکمرانی و امارت محض چوپانی اور قوم کی خدمت گزار ہی کا نام رہا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں میں مدت ہائے دراز تک فرمانِ روائوں کے لیے سو خلیفہ و نائبِ رسول کے اور کوئی لفظ نہیں تھا۔ خدا مراتبِ اعلیٰ کہ حضرت عمر فاروقؓ کے کہ انھوں نے "امیر المومنین" کا ایک سادہ سا لقب بنا دیا جو اب تک خلفا کا سرمایہٴ ناز رہا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا بادشاہ اور شہنشاہ صرف خداوندِ کریم تھا۔ کئی صدیوں تک یہی حالت رہی کہ "بادشاہ کے لقب سے مسندِ آریانِ خلافت باوجود ہر طرح کے کرد و فر کے برائے اور عوامِ اسلام ان الفاظ کو خدا کے سوا کسی بندے کی طرف منسوب کرنا شرک اور ناجائز سمجھتے۔ یہاں تک کہ خلافتِ کمزور پڑی۔ عربی معاشرت نسبا منسیا ہو گئی۔ اور اسے وضعِ اریان کا سرہ و قیاسِ مرہ کی سنتیں اختیار کر لینے کے باعث بالکل مٹ گئی۔ دیمویون۔ آل بویہ۔ اور سلجوقیوں کا زور ہوا جو خلیفہ تو نہ مانے جاسکتے تھے مگر سطوت و جبروت میں خلفائے بڑے ہوئے تھے۔ امیر المومنین اور خلیفہ۔ القاب مستحقِ خلافت ہی میں لپٹ کے رہ گئے اور اُن کے لیے نئے معزز القاب تلاش ہوئی۔ اس سبب جو چند روز میں انکو سلطان و بادشاہ بنا دیا۔ آخر بادشاہ۔ سلطان۔ اور شہنشاہ کے لقب مسلمانوں کو ایسے مانوس ہو گئے کہ

اُن کے استعمال کرنے میں نہ شرع کا پاس تھا اور نہ شرک کا اندیشہ۔ چنانچہ حکمرانان غزنوی۔ سلجوقی۔ ترکمنی و ایوبی سب سلطان کہے جاتے تھے۔ اسپین و آفریقیہ میں تو البتہ جہان عربی معاشرت پر برہمنی اثر کم پڑا بادشاہ اور سلطان کے الفاظ کم استعمال ہوئے باقی مشرق کے تمام مسلمان حکمران چھوٹے بڑے یا بڑے سب سب سلطان۔ بادشاہ اور شہنشاہ کہے جاتے تھے۔

ہندوستان میں اس مشترک ذہنی احتیاطی کو یہاں تک ترقی ہوئی کہ ضعیف الاعتقاد اکبر نے اپنے سامنے رکوع و سجود کرنا شروع کر دیا۔ اور القاب میں تو ایسی ترقی ہوئی کہ خدا کے لیے کوئی نام اور لقب نہیں باقی رہا۔ اور حضرت رب العزت کی شان میں جتنے القاب و صفات مستقل ہوئے تھے سب سریر آرایان سلطنت کی شان میں استعمال ہونے لگے۔

خیر سلطان یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ فرعون بے سامان تو حکمران اسلام بن گئے مگر اس بات کو آج مسلمان حیرت سے دیکھیں گے کہ قدیم تاج کو بہت کم لوگوں نے اختیار کیا۔ وہی عربی عامہ جو بادشاہ تثنیان عرب میں مروج تھا تھوڑی ترمیم و ترقی کے ساتھ خلفائین اور اُن کے بعد سلاطین و شاہان اسلام میں تاج کا کام دیتا رہا۔ تاج کا جو خیالی خاکہ ہندوستانیوں کے ذہن میں ہے یہ انگریزوں اور مسیحیوں سے ہوا ہے۔ خصوصاً جب انگریزوں نے یہ تاج نواب مسند آریان لکھنؤ کو دیا تو سارے ہندوستان میں یہ خیال پھیل گیا کہ تاج ایسا اور اس وضع کا ہوتا ہے۔ ورنہ مسلمانوں میں کہیں اور کسی جگہ سوا قطع اور شاذ ارعماہوں کے اس قطع کے تاجوں کا رواج نہیں رہا تھا۔ چند دور بعد اُن عاموں میں بڑے بڑے قیمتی موتی اور جواہرات لگائے جاتے تھے۔ پھر اُس پر یہ ترقی ہوئی کہ ایک یا کئی کلنیاں قائم کر دی گئیں۔ کلنیوں کا رواج خلفائے بنی امیہ و بنی عباس کے عہد تک ثابت نہیں ہوتا۔

لیکن خلفائے بعد جب مسلمانوں میں سلاطین اور بادشاہوں کی حکومت جاری ہوئی تو تاج کے عوض تاج کی کلنیاں لے کے مرصع جیون کے ساتھ شاہی عاموں میں لگائی جاتے تھیں۔ سلاطین آل عثمان۔ شاہان ہند۔ اور فرمان روا یان

عجم سب کے تاج ہی کلفتی دار غماے تھے۔ ایران کے بادشاہوں میں خصوصاً آخری زمانے میں ایک لمبی اونچی اور کنگرہ دار ٹوپی کا رواج معلوم ہوتا ہے جو انکی تصویر کے سروں پر نظر آتی ہے۔ مگر یہ کلاہ پانچ تھی جس نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ موجودہ ایرانی ٹوپی کو پیدا کیا ہے۔ اس ٹوپی کو اس لیے تاج کہہ سکتے ہیں کہ شاہان ایران کے سروں سے اس نے زینت و عزت پائی تھی مگر فی نفسہ اس کو تاج سے کوئی تعلق نہ تھا۔

دنیا و آخرت

ہندوب و مذہب کا تقاضہ ہے کہ انجام کا خیال کرو اور دو روزہ عیش کی بو میں نہ پڑو۔ مگر دل کہتا ہے کہ لطف کی جو کھڑی نصیب ہو جائے اُسے بے مزہ پا کر نہ جلتے دو۔ رندوں نے اس آخری سلاک کو اختیار کیا اور عیش پرستی کے پیچھے دنیا و عقبی دونوں کو بھول بیٹھے۔ مگر مٹوئی ضرورت سے زیادہ عاقبت اندیش تھے۔ دنیا کی تمام لذتوں کو چھوڑا۔ عیش و عشرت سے دست بردار ہو گئے۔ اور دہ دالے عالم سر نہی کی سرقون کے شوق میں دنیا سے متنفر رہے۔ دونوں کے مٹاؤ غداؤں کا حاصل رہے کہ ایک دنیا میں بھٹتا ہے اور دوسرا آخرت کے شوق پر دنیا کو بھول ہوا ہے۔ ایک آج کی موصدوری پر کل کی امیدوں کو اور دوسرا کل سرقون پر آج کی کامیابی کو قربان کر رہا ہے۔ دونوں اپنے مقام پر خوش اور مطمئن ہیں اور دوسرے کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن غور سے دیکھو تو یہی نوع انسان کو دونوں نقصان پہنچا رہے ہیں ایک اگر دنیا کے مزے لوٹ رہا ہے تو آخرت سے دست بردار ہو کر۔ دوسرا اگر خلاص آخرت کا شائق ہے تو دنیا کو ہاتھ سے کھو کر۔ یہ دونوں غلطی پر ہیں۔ گھٹنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دونوں اسی غلطی میں مبتلا ہیں جس نے ہزار سال تک چھوٹے بچے کو اگلے تمام سلاطین و اہل مذہب و مذاق میں ڈوب کر مسلسل نقصان اُٹھاتے رہے۔ بادشاہوں نے رنڈا رنڈا اختیار کی تو دہندہ دین نے غنونی گری۔ چلون کو دنیا سے غرض تھی تو دین

خارج تھے اور دوسروں نے عقبی سے سروکار رکھا تو دنیا سبے پر داہو کر۔
اسلام کا دنیا میں آنا دراصل اسی غلطی کے مٹانے اور اسی نقصان کے
دور کرنے کے لیے تھا۔ اسلام نہ یہ کہتا ہے کہ عیش و روزہ دنیا کو چھوڑ دو اور نہ یہ
کہتا ہے کہ فلاح آخرت کی طرف سبے پر داہو جاؤ۔ اس کے اصول سے نہ
دنیا آخرت کی ضد ہے اور نہ آخرت دنیا کے خلاف۔ اس کا دعویٰ ہے کہ
”الدنیا مزرعۃ الآخرة“ جس کے معنی اور کوئی چاہے کچھ سمجھے ہم تو یہ سمجھتے ہیں
کہ اگر تم نے دنیا کی کھیتی درست کر لی تو آخرت میں بھی اچھے ہو گے۔ یاد دہانی
الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ”دنیا اچھی ہے تو عقبی بھی اچھی ہو گی“ خلاصہ یہ
کہ اسلام دنیا اور آخرت دونوں کے سدھارنے اور سنوارنے کو آیا ہے۔ اس
کے فیصلے کے مطابق دنیا ہی کی اصلاح سے عقبی کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور عقبی
ہی کی غرض سے دنیا درست ہوتی ہے۔ اس بات کو لوگ مدت تک نہیں سمجھے۔
مگر یہ کوئی عقل کی بات تھی کہ خدا نے بھیجا تو دنیا میں ہے اور مقصد یہ ہے کہ
اسکو چھوڑ دو۔ چھڑانا تھا تو پھر بھیجا کیوں؟

مگر اگلے بزرگوں اور آجکل کے بھی بہت سے مقطع و فرشتہ صورت صالحین
کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا و عقبی کی اصلاح ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہے ظلمت
و نور کا ساتھ کیا ہے اور عالم ظلمت میں منہمک ہونے سے انسان عالم نور میں
کیسے اچھا رہ سکتا ہے؟ یہ ظلمت و نور کے استعارے خود تم اپنے قدیم مذاق
روحانی سے ایجاد کر لیے ہیں ورنہ حقیقت و اقییت کی نظر سے دیکھو تو وہی
ٹھیک نظر آتا ہے جو ہم نے کیا اور جو اسلام کی اصلی تعلیم ہے۔

اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں جس طرح بنے اوج و عروج
پیدا کرو۔ ہر طرح کی مسرتیں حاصل کرو۔ ہر قسم کا لطف اٹھاؤ۔ اور دور و روزہ
عیش کے مزے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ دولت جمع کرو۔ سامان عیش فراہم کرو۔ سلطنت
و حکومت حاصل کرو۔ ملکوں اور قوموں پر جہاد اور فرائی روائی کرو۔ حسین سے
حسین اور یہ حسین سے مدحیں پر یوشن کو اپنی مشوقہ و محبوبہ بناؤ۔ جادو نگاہ
کینزدن اور حمون سے اپنے کا شاہ رعیش کو رونق دو۔ لذت سے لذت غذا کو

قوت جان بناؤ۔ اور لطیف سے لطیف خوشبو سے دماغ کو تروتازہ کرو۔ اور اگر چہ زندگی تھوڑی ہے مگر روزہ عیش کے سامانوں میں سے کوئی رہ نہ جائے۔ لیکن ان سب لذتوں اور عیش کے سامانوں کو خدا کی دی ہوئی نعمتیں تصور کر کے شکر اور خدا ترسی کے ساتھ برو۔

شکر و خدا ترسی کیا ہے؟ بہر شکر یہ میں ہر روز تھوڑا مقررہ وقت خدا کی باطن صرف کرو۔ اور خدا کے خوف سے ہر لذت کے حاصل کرنے اور ہوتے میں تھارا قدم حد اعتدال سے باہر نہ ہوتے پائے۔ تم سے کسی کو آزار نہ پہنچے۔ نعمتوں کو ناجائز یا ظالمانہ و فاضلانہ طریقوں سے نہ حاصل کرو۔ اور ان سے لطف اٹھاتے وقت شکستہ حال محتاجوں اور مصیبت زدہ ستم کشوں کو نہ بھولو۔ آپے سے باہر نہ ہو کہ بڑے بھلے اور عدل و ظلم کا امتیاز نہ باقی رہے۔ اگر خدا ان نعمتوں سے محروم کر دے تو مبر و شکر سے کام لو اور حرف شکایت زبان پر نہ آئے۔ یہی مبر و شکر۔ یہی اعتدال و انصاف۔ اور یہی مبر و قناعت جنت کے دروازے کی کنجی ہے۔ اور ان احتیاطوں کے ساتھ تمہاری زندگی دنیوی عیش و دودوزہ ہی آخرت کے ابدی عیش کا ذریعہ بن جائے گا۔

سچ یہ ہے کہ جو شعرا تصوف کے دعوے ترک دنیا سے دھوکا اٹھا کر لوگوں کو لذت ہائے دنیوی سے روکنے گئے انھوں نے نجات کا سچا راستہ نہیں دکھایا بلکہ اور بھٹکا دیا۔ مگر ان جن فطرت پرستوں نے رندوں کی طرح یہ کیا کہ کوئی گھڑی بے عیش کے نہ گزرتے پائے۔ خوشیاں مناد اور مرے اڑاؤ۔ وہی کچھ سیدھے راستہ پر تھے۔ مگر افسوس ہم نے انکی قدر نہ کی۔ یونانیوں کے فلسفیوں کا جو گروہ دنیا پرستی سکھاتا تھا وہ ان لوگوں سے اچھا تھا جو دنیا چھڑاتے تھے۔ اور آج بھی ہم میں جو لوگ رند مشربوں کی طرح عیش و میلے بہرہ یاب ہونے کی تلقین کرتے ہیں ان سے اچھے ہیں جو دنیا چھوڑنے کو کہتے ہیں۔

اس صحیح نتیجے تک نوع انسان کو سب سے پہلے اسلام نے پہنچایا تھا۔ مگر افسوس کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں ہی میں عیسائیوں۔ ہندوؤں اور پارسیوں کے فلسفہ الہی نے انکی دینی تعلیم پر غالب آکر مسلمانوں کو اپنے مہملی دین

سے غافل کر دیا۔ اور مسیحیوں نے جو ترک دنیا کے تاریک سمندر میں غوطے کھا رہے تھے ہماری ان تعلیموں کو اختیار کر کے ترقی دنیا کی طرف توجہ کی تو وہ حیرت انگیز کمالات دکھا دیے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ یہ کلین، یہ رلین، یہ ہوائی جہاز اور یہ سائنس کے معجزانہ انکشافات سب اُسی تعلیم کی برکت میں جس کا سبق تو قرآن کے کتب نے دیا تھا مگر عمل کرنے والے بخل کے پیرو تھے۔

مگر اس ”منع الشیء علی غیر محلہ“ سے دنیا والوں کو ایک بہت بڑا نقصان پھونچ گیا جو نہایت خطرناک ہے اور اب اس کا دور ہونا بہت دشوار بلکہ غیر ممکن نظر آتا ہے۔ تعلیم چونکہ اصل اسلام سے حاصل ہوئی تھی اس لیے اس کو اصول و عقائد اسلام سے فطری مناسبت تھی۔ اگر اصلاح عالم کی غرض پیروان اسلام کے ہاتھ سے پوری ہوتی تو لوگ پورے پورے دیندار اور خدا پرست رہ کر اس کام کو پورا کرتے۔ اور سائنس جابے گیس ہی کرامات و خوارق عادات دکھاتا خدا پرستی کا نقشہ دلون پر سے نہٹتا۔ برخلاف اسکے سمیت چونکہ اصولاً روحانیت اور بت پرستوں کے فلسفہ روحانی کے جال میں پھنسی ہوئی تھی اس لیے اُسکوں دنیا داری و دنیا دارانہ نفس پرستی کی باتوں سے کوئی ذاتی علاقہ نہ تھا۔ اسکے عقائد و اصول کا جوڑان چیزوں سے نہیں بٹھتا۔ اور اس کا انجام یہ ہے کہ دنیا جس قدر ترقی کرتی جاتی ہے اور سائنس جو جو جدید انکشافات کرتا جاتا ہے اُسی قدر مذہب کمزور پڑتا جاتا ہے۔ مسیحیوں نے اصول اسلام سے سیکھ کر دنیا تو بیشک اچھی طرح سیکھ لی مگر انکا مذہب اُنکے دلون پر اپنی گرفت نہ باقی رکھ سکا۔ چنانچہ تمام بالکلائان یورپ اور ان کے پیرو لاند مذہب اور خدا کو بھولے ہیں۔

یہی کام اگر امت اسلام کے ہاتھ سے انجام پاتا تو یہ لازماً یہی کا نتیجہ نہ پیدا ہوتا۔ اور جن معتدل خدا پرستی و تہذیب کی تعلیم اسلام نے دی ہے وہ سائنس کے مقابلہ میں ہرگز کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔

ہم کو مسیحیوں پر حسد نہیں۔ ان کی ترقیان و کچھ کمزور خوش ہونے بلکہ اُنکی پیروی کرنے کو تیار نہیں مگر یہ مددہ ہمارے دل سے دور نہیں ہو سکتا کہ اُن کے ہاتھ سے دنیا کو جو ترقی حاصل ہو رہی ہے وہ مذہب کو مٹنے دیتی ہے اور وہ

سچی اتھی تہذیب جس کی گرفت و لون پر تمام دنیوی تہذیبوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے صفحہ ۲۲۱ پر سے فنا ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ لیکن اگر کم گراہی میں پڑنے کے اپنے فرض کو نہ بھولتے اور حضرت مخبر صادق صلعم کی ہدایت کے مطابق سرگرمی سے اس کام کو شروع کر دیتے تو دنیا بھی ترقی کرتی اور عقبی بھی نہ تراب ہونے پاتی۔

علامات اوقات

ہمارے فاضل دوست مولانا نظام الدین حسن صاحب بی۔ اے۔ بی۔ ال۔ جج ہائی کورٹ و دولت آصفیہ نظام نے کمال ذکاوت و ذہانت اور نہایت ہی جستجو و دقیقہ بینی کے ساتھ ایک بالکل نئی اور اچھوتی تحقیقات کی ہے جسکی طرف جہان ملک ہم جانتے ہیں اس سے پیشتر کسی کا خیال نہیں کیا گیا تھا۔ انھوں نے ایک مختصر سا انگریزی میں ایک چھوٹے پمفلٹ کی شان میں شایع کیا ہے جو فلیکپ کے تین صفحوں سے کم پر ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ان گنتی کے تین صفحوں کی قدر و قیمت سچ ہے کہ بڑی بڑی فیکٹریوں سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے فاضل مولانا ثابت کرتے ہیں کہ انگریزی خط میں جو مختلف علامتیں طرز ادا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں نہ پُرانی انگریزی میں تھیں، نہ یونانی میں، نہ لاطینی میں۔ اسکے ثبوت میں وہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۸۔ صفحہ ۱۶۳ کی یہ عبارت پیش کرتے ہیں کہ ”جو علامات یورپ کی تحریروں میں مستعمل ہیں ان کی اصلیت نہ یونانی الفاظ سے ہاتھ آسکتی ہے اور نہ رومی الفاظ سے“ اسکے بعد انھوں نے یہ بھی وضاحت اور مستند طریقوں سے بتا دیا ہے کہ جو چند علامات یونانی اور رومی تحریروں میں استعمال کیے جاتے تھے وہ موجودہ خط یورپ کی علامت سے بالکل جدا تھے۔ اور ان کا ان مروجہ علامات سے کوئی تعلق نہیں ثابت کیا جاسکتا۔ اور جب صاف ہو گیا کہ ان علامات کو یورپ کی قدیم زبانوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ علامتیں ان علامتوں سے لی گئی ہیں جو ۱۶۰۰ء سے ۱۷۰۰ء تک مملکت ہسپانیہ میں عربی زبان کے طلبہ اور اہل علم میں

مروج تھیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قاہرہ اور مصر کے عربی اہل علم میں بھی بعض علامتیں مروج تھیں مگر وہ ان سے جدا تھیں مگر وہ ان سے جدا تھیں اور اور قسم کی تھیں

اب اسکے بعد مولوی نظام الدین حسن صاحب ان علامات اور انکے نشاۃ انتراع کی تصریح فرماتے ہیں۔ اور ہر ایک علامت کو جدا جدا یوں بیان کرتے ہیں۔
 ۱۔ *Cammas* جو انگریزی خط میں اس وضع میں (و) لکھا جاتا ہے۔ لکھا جاتا ہے عربی کے لفظ ”وقت“ سے نکلا ہے۔ جس کے معنی ٹھہرنے کے ہیں لہذا وہ عربی میں اُس محل پر بھی استعمال کیا جاتا تھا جہاں انگریزی میں اُسے کما استعمال کیے جاتے ہیں۔ انگریزی میں نہ اس حرف کے معنی ”اور“ کے ہیں اور نہ کسی لفظ کا جز بنایا جاسکتا ہے۔ اور نہ اس کی کوئی ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ یہ حرف کیوں اُلٹ کے لکھا گیا۔ عربی میں ان علامات کے محل پر یہ کما معنی (و) ہمیشہ اُلٹا اور اس طرح (و) لکھا جاتا تھا اور یہ بھی مروج تھا کہ جب کسی اور کی یا اور جگہ کی عبارت نقل کی جاتی تو اُس کے دونوں طرف دو دو اُلٹے واؤ (اور ٹیڈ کا) لکھے جاتے۔ اور یہی طریقہ یورپ کے اہل علم کے عملِ رِاد میں ہے۔ اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ (و) خواہ وقت کے محل پر استعمال کیا جائے یا عبارت نقل کرنے کے محل پر، دونوں موقوف کے لیے عربی ہی سے لیا گیا ہے۔

سمی کو لن
 یہ بھی عربی کے الفاظ ”نصف وقت“ سے لیا گیا ہے۔ نقطہ لفظ ”نصف“ کے نون کا قائم مقام ہے۔ اور ”و“ لفظ وقت کا پہلا حرف ہے۔ اور جن مضمون اور جس محل پر عربی میں متصل تھا اُسی طرح انگریزی میں بھی نصف وقت کے محل پر استعمال کیا جاتا ہے۔

کو لن
 (۲) البتہ ایک ایسی علامت ہے جس کا عربی میں پتہ نہیں لگتا۔ اور یورپ کے موجودہ خط میں نیچے اوپر دو نقطے بنا کے قائم کی گئی ہے لیکن صاف نظر آتا ہے کہ عربی ہی کی علامات دیکھ کر کے مستنبط کی گئی ہے۔

علامت نقل اشارت انگریزی میں ایک گول نقطہ (•) کی وضع میں لکھی جاتی ہے یہ بھی عربی میں نہ تھی۔ اس جگہ عرب لوگ ”بت“ لکھا کرتے تھے۔ جس کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ کثرت تحریر میں ”بت“ کی صورت ایک لکیر کی رہ گئی تھی اور انگریزی میں ڈیش (-) جو مختلف علامتوں کے ساتھ اور جا بجا بنائے جاتے ہیں اصل میں عربی کی علامت ”بت“ ہی سے ماخوذ ہیں۔

سوال کے محل پر انگریزی خط میں جو قریب قریب ساری یورپین زبانوں کا خط ہے علامت (۹) بناتی جاتی ہے۔ اس کو عربی میں علامت استفہام کہتے ہیں۔ استفہام کا اصلی مادہ فہم ہے۔ اور اسی لفظ فہم کی قائم مقام علامت ہے جس میں ابتدا کے دو حرف ”ف“ اور ”ہ“ اپنی اصلی صورت پر قائم ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی بنیاد اس علامت کی بتائی ہی نہیں جاسکتی۔

پکارتے اور مخاطب کرنے کے محل پر انگریزی میں علامت (؛) استعمال کی جاتی ہے۔ یہ علامت بھی صاف طور پر بتا رہی ہے کہ عربی لفظ ”ندا“ کی قائم مقام ہے جس کے معنی پکارنے کے ہیں۔ نیچے لفظ فہم کی جگہ ہے۔ اور اُس پر اہل قائم کر دیا گیا جو اصلی لفظ کا آخری حرف ہے۔

اسی طرح برکیٹ [] - () جنھیں عربی میں خطہ و حدائی اور قوسین کہتے ہیں۔ یہ بھی عربی ہی سے ماخوذ ہیں۔

مذرحہ بالا اشارات و علامات اور ان کا پتہ دیکھ کے لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولوی نظام الدین حسن صاحب نے کیسا کام کیا ہے اور کس خوبی سے ثابت کر دیا ہے کہ انگریزی رسم خط کی تہذیب بالکل عربی کی زیر بار احسان ہے۔ بہتر ہو کہ اس معنیوں کو جس کا نام ”ڈراپویشن آف پیچویشن مارکس“ (تقریباً علامت رسم خط ہے ہمارے معاصر ایڈیٹران اخبار خصوصاً وہ جن کے ہاتھ میں انگریزی اخبار ہیں مولوی نظام الدین حسن صاحب سے منگوائیں۔ اور ان پر بحث کر کے اور پوری کوشش کر کے انگریزی پہلک کو بتا دیں کہ انگریزی تحریر عربی رسم خط کی کس قدر خوشہ چین ہے۔

رہنمائی گوئی

اُردو شاعری کو جس چیز نے سب سے زیادہ ناپاک بنایا اور اُس میں گندگی و نجاست کا ایک بہت بڑا دفتر پیدا کر دیا وہ رنجی ہے۔ شہوت پرست امیروں کی صحبتوں میں مسخرہ پن کی صورت میں یہ بیوہ دگی دے شرمی شروع ہوئی۔ اور آخر اسی طریقے سے اور ایسے ہی ناپاک مذاق والے رئیسین کی محفلوں میں پرورش پانے کے اس درجے کو پہنچی کہ اُس رنگ کے دیوان مرتب ہونے لگے۔ اور ہر صحبت میں اُس قسم کے شعروں کا چرچا ہونے لگا۔

اس سے بڑھ کے جیانی اور بے شرمی کا شاید کوئی نمونہ نہ نظر آئے گا کہ ایک مرد جو آپ کو شاعر کہتا ہے ڈاڑھی مونچھ لگا کے سر سے دوپٹہ اوڑھتا ہے اور عورتوں کی تو سچی نقل کر نہیں سکتا (کیونکہ عورتوں کے جذبات مردوں پر ایہوں یہ امر فطرت اور قانون قدرت کے خلاف ہے) ہاں زناؤں اور بھڑوں کی طرح ناک پر انگلی رکھ رکھ کے اور تالیان بجا بجا کے زنا لے لے لے اور بازاری عورتوں کے خُروں کے ساتھ شعر پڑھتا ہے۔

ایسے اشعار کی بنیاد ہی چونکہ بدکاری اور جیانی سے پڑی ہے۔ لہذا عموماً اس قسم کے اشعار میں محش اور ناپاک و ذلیل الفاظ بہت کثرت سے ہوتے ہیں جنہیں سن سُن کے ہمارے بچے غیرت امیر زادے خوش ہوتے اور کھلکھلاتے ہیں۔ کاش عورتوں ہی کا مذاق دکھانا تھا تو شریف ہو بیٹوں اور پاکدامن اور باعفت خاتون کے مذاق کا لحاظ رکھا جاتا۔ مگر نہیں۔ یہاں تو اس سے غرض ہے کہ جیاد بدکاری عورتوں کی ادائیں اور انگلی بد اخلاقی و بد اطواری کی حرکتیں دکھائی جائیں افسوس ہماری شاعری پر جو لہامِ ربانی کا نمونہ بتائی جاتی ہے ان ہرزہ

سراؤں کے ہاتھوں ایسا ظلم ہوتا ہے اور بد مذاق و بدکار امیر زادوں کو اپنے نفسانی جذبات کے سامنے اُس کی بھی تیز اور جس نہیں باقی رہتی کہ ایسے شرمناک کلام اور جیانی کے شعروں سے قوم اور ملک کو کتنا بڑا ضرر پہنچ رہا ہے۔ دوسرے ملکوں اور دوسری قوموں کے لوگ جب اس شرمناک کلام کو دیکھیں گے تو انہیں

س کی تو مطلقاً حس نہ ہوگی کہ یہ بازاری عورتوں اور زنانوں کی زبان اور آہنیں
 ۱۔ وضع ہے۔ بلکہ وہ یقین کر لیں گے کہ یہ شریف زاد یوں کے حرکات اور چال
 ۲۔ بن کا نمونہ ہے۔ اور پھر ایسا خیال قائم ہو جانے کے بعد اُردو بولنے والی عورتوں
 ۳۔ عصمت و عفت غیروں کی نظر میں کس قدر ادا ہوئی اور ناقص ثابت ہو جائے گی۔
 جس قسم کا نظم ریختی کی شاعری نے اُردو زبان اور اُردو شاعری پر کیا بحر
 ۴۔ کیا ظلم آج تک کبھی کسی قسم کے اشارے سے کسی زبان پر نہیں ہوا تھا۔ سلف
 ۵۔ سے آج تک کسی زبان میں ایسی ناپاک شاعری نہیں پیدا ہوئی تھی جس سے
 ۶۔ تہ لگایا جاسکتا ہے کہ آج تک کسی قوم میں ایسے بیوہ اور ایسے بییا شاعر
 ۷۔ میں پیدا ہوئے تھے جیسے کہ اُردو میں پیدا ہوئے ہیں۔

اکثر ترقی یافتہ قوموں اور مشہور و معروف زبانوں میں لائق عورتوں نے
 ۱۔ اپنے جذبات اور اپنے خیالات اپنی ہی زبان میں ضرور ظاہر کیے ہیں مگر نہایت
 ۲۔ مذیب و شائستگی کے ساتھ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتوں کی زبان جو عموماً
 ۳۔ مادی اور دلکش ہوتی ہے اور اکثر اُس میں ایک خاص قسم کا لوح اور لطفت
 ۴۔ ہوتا ہے شاعری اور انشا پر دازی کی جان ہے۔ مگر اُسی تہذیب کے ساتھ جس
 ۵۔ تہذیب سے کہ کوئی پاک اسن اور عقیقہ عورت اپنے خیالات ظاہر کرے۔ یہ نہیں کہ
 ۶۔ مرد عورتوں کا سادو پٹہ اُڑھو کے اور زنانی صورت بنا کے اپنی ثبوت پرستی کی
 ۷۔ رزو پوری کریں۔ اور اپنے ناپاک دل کا حوصلہ نکالیں۔

اگر نریمین انشا پر دازی کا بہت زیادہ حصہ خاتونانِ قوم ہی کے قلم سے
 ۱۔ نیت پارہا ہے۔ جو نیز شاعری کی حیثیت سے اور نیز ناول نویسی کے انداز سے
 ۲۔ اپنے پاکیزہ خیالات۔ اپنی سحری زبان۔ اور اپنے مہذب و شریفانہ جذبات کو پاک
 ۳۔ لے سامنے پیش کر کے داد خواہ ہوتی ہیں۔ اور قوم اور زبان میں تہذیب و پاکبازی
 ۴۔ کی روح پھونکتی ہیں۔ وہاں مرد بیجا بی کیے بہ کرتے نہیں کرتے کہ عورت بن کے
 ۵۔ اور بھاؤ بتا بتا کے قحش کئے لگیں۔

یہی حالت عربی کی ہے جس میں ہزار ہا شاعرہ عورتیں گزری ہیں۔ انہوں نے
 ۱۔ اپنی پاک و صاف اور بقول زبان آور اور داد دینے والوں کے کوثر میں صوفی ہوئی

زبان میں قصیدے بھی کہے ہیں۔ مرثیے بھی کہے ہیں۔ جوش دلائے دل لے اشتیاق بھی تصنیف کیے ہیں۔ مگر کبھی یہ نہیں کیا کہ ہیروئن کی طرح خرسے کرتے اور تالیان سجانے لگی ہوں۔ یا مردوں نے ان کا ہروپ بھر کے اُنکی نہایت ہی خوش اور شرمناک تصویر دکھائی ہو۔

افسوس بہت سے لوگ ہوں گے جو جان صاحب کا دیوان پڑھ کے یقین کرتے ہوں گے کہ کھنڈ کے شریعت زاد یوں کی ہی حرکتیں۔ یہی ادائیں اور اُن کے یہی الفاظ ہیں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ سوا بازاری زندگیوں کے شریعت عورتوں میں ان الفاظ اور حرکات کا کتنی شان و گمان بھی نہیں ہے۔

اگر عورتوں کے کلام اور اُنکی سادی زبان کا لطف دیکھنا چاہتے ہو تو انھیں کو موقع دو کہ اپنے مذہب اور پاک و صاف خیالات کو اپنی زبان میں ادا کریں۔ ہمارے یہاں ایک دوسرا سہم بول گیا ہے کہ جو عورتیں شرمیلی ہیں وہ مرد اُستادوں کی تقلید اور موجودہ شعر کے پتے میں اپنے آپ کو نڈکر کی غمخیزوں سے یاد کرتی ہیں۔ صرف اسی قدر نہیں۔ وہ مردوں کے پیور اختیار کرتی ہیں اور انھیں کے دلی جذبات کو اپنی زبان میں ظاہر کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں تو شاعری کی دنیا میں آ کے مرد بجاتی ہیں۔ اور ریختی گو مرد شعر کہتے اور پڑھتے وقت عورت بجاتے ہیں۔ اور سچ پوچھے تو دونوں ناقص اور ہودہ۔ کیونکہ جس طرح مرد کا عورت بنتا بھی اتنا ہی زیادہ خلعت نیچر اور نازیبا معلوم ہوتا ہے۔ فطرت ہی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ مرد پر مردانگی ہی کی باتیں چھٹی ہیں اور عورت پر نسائیت ہی کی باتیں۔ مگر اُردو شاعری نے واقعی یہ عجیب و غریب انقلاب پیدا کر دیا ہے کہ اسکی طرف توجہ کر کے عورتیں مرد بن جاتی ہیں۔ اور مرد عورت بن۔

پاک سرزمین عرب میں جب کسی عورت نے شعر کہا ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو عورت ہی دکھایا ہے۔ مگر اب ہی کی غمخیز سے اپنے کو یاد کیا ہے۔ عورت ہی کے خیالات و جذبات باقی رکھے ہیں اور عورت ہی کے الفاظ۔ اور چونکہ وہ فخر ہیں لہذا ان میں اثر بھی جلا کا ہے۔

عباسی خلیفہ بغداد مقضیٰ باللہ کے عہد میں بغداد کی ایک حسین و صاحب

جمال پارسا و پاک دامن نازنین نے جس کا نام سلمیٰ بنت قریس تھا چند شعر کہے تھے
 عیون ہما الصریم فداء عینی و ارجا و الطبا و فداء جیدی
 اذین بالفقود وان نخری لا ذین للفقود من العقود
 ولا اثلون الا وصاب نقلا و تکت قاتنی نفس السود

یہ اشعار اس قدر دلچسپ اور پسندیدہ تھے کہ تصنیف ہوتے ہی سارے بعد اذین پھیل گئے۔ اور اکثر لوگوں کی زبان پر جاری تھے۔ ہوتے ہوتے خلیفہ مذکور یعنی متقی باللہ کے گوش گزار ہوئے۔ اُس نے سُن کے اہل دربار سے کہا "ذرا دریافت تو کر دکہ یہ عورت ایسی ہی ہے جیسا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے یا یہ فقط مبالغہ شاعرانہ ہے" لوگوں نے بخوبی معلوم کر کے عرض کیا کہ "حضور یہ اذین جتنا کہ ان شعروں سے ظاہر ہوتا ہے اتنی ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ صاحب جمال ہے۔ اس بات کا اطمینان ہو جانے کے بعد اُس نے کہا "اچھا اب تحقیق کر دو کہ اس کا چال چلن کیا ہے؟" یہ بھی دریافت کر کے دربار میں عرض کیا گیا کہ نہایت ہی پارسا و پاک دامن ہے۔ جب یہ بھی معلوم ہو گیا تو متقی نے بطور انعام و اکرام کے بہت سا روپیہ اُسکو بھیج دیا اور کہا "بھیا کہ یہ رقم تمہیں اس غرض سے دی گئی ہے کہ اس سے اپنی غفٹ و پاکدامنی کے محفوظ رکھنے میں مدد ملے۔"

یہ ہے شان سچی شریفانہ شاعری کی۔ اور چونکہ ایک شریف خاتون نے ان اشعار کے ذریعے سے اپنے دل کے سچے جذبات ظاہر کیے ہیں لہذا ان میں وہ اثر اور وہ لطفت ہے کہ رنجش کے پندرہ ہزار دوا ان کے سامنے پھاڑ کے پھینک دیے۔ الغرض اگر اردو کو فائدہ پہونچانا ہے تو یہ کوشش کی جائے کہ مرد و عورت جو کوئی شعر کہے اپنے اصلی جذبات و خیالات کو اپنے ہی لہجے اور اپنی ہی زبان میں ادا کرے۔ عہ جنگی گاؤں کی کالی آنکھیں میری آنکھوں پر قربان۔ اور ہر نبیوں کے گلے میرے گلے کے صدقے۔ عہ میں آرایش کے لیے موتیوں کا ہار پہن لیتی ہوں مگر حقیقی زینت اُن ہاروں سے میرے سینے کو حاصل ہو سکے اُس سے زیادہ رونق وہ خود میرے گلے سے پائے ہیں۔

سہ میں سُرنبوں کی شکایت نہیں کرتی کہ بھاری ہیں۔ مگر ہاں میرا قد سینے کے اُبھار کا البتہ سناکی ہے۔ اس لیے کہ چھاتیوں کے بوجھ سے لچک لچک جانا ہے)

تاکہ کلام میں پورا اثر ہو۔ اور اگر ایسا کرنا اُسے پسند یا گوارا نہ ہو تو شاعری کا نام نہ لے۔ اپنی حاکمیت پر شاعری کے قربان کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں۔

بد قسمت زبان اردو

شاید ہی مصرعہ زبان حال سے آج کل اردو زبان پڑھ رہی ہوگی۔ ایک مدت دراز تک مساعِدت زمانہ کے فرسے اٹھا کے اب بظاہر اُسے ناسازِ قسمت سے سابقہ پڑا ہے۔ کیونکہ بیرونی حلقوں کے ساتھ اُسکے دوستوں نے باہمی اختلاف اور جھگڑے پیدا کر کے اُسے ایک سخت کشمکش میں ڈال رکھا ہے۔

جب زمانہ اس کے موافق تھا اور نازِ بدارون کی گود میں پل پل کے یہ ترقی کر رہی تھی اُس وقت اس نے تھوڑے زمانہ میں بہت اچھا رنگ اور روپ نکالا۔ مختلف مذاق اور مختلف خیال کے صاحبِ کمال شعرا پیدا ہوئے جنہوں نے اسکو چمکاتے چمکاتے آسمان کا تارا بنا دیا۔ انہوں نے اپنی جاویدابیوں سے زمانے کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اور اس میں کچھ ایسے جذبات بھر دیے کہ ہندوستان کے ہر کونے سے لوگ قدردانی کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند روز میں یہ زبان ہر جگہ پھیل گئی۔ اور سارے ہندوستان میں اُسے یہ مقبولیت اور تقیم حاصل ہو گئی کہ غیر ملک کا جو شخص ہندوستان میں آئے اُسے صرف اسی زبان کے سیکھنے کی ضرورت ہوتی۔

چونکہ تقدیر برسرِ باری تھی لہذا برٹش گورنمنٹ نے بھی ہندوستان میں فروغ پاتے ہی اپنا مربی گری کا ہاتھ اسکے سر پر رکھ دیا۔ سرکاری دفاتروں میں رواج پانے کے ساتھ ملکی آئین و قوانین بھی اسی زبان میں شایع ہونے لگے۔ پوسٹ آفس کی ترقی نے اسے اور آگے بڑھایا۔ اور تھوڑی ہی مدت میں یہ حالت کردی کہ ڈاک خانوں کے ذریعے سے جتنی مراسلت ہوتی ہے اُس کا شاید دو گنا حصہ صرف اردو زبان میں ہو گا۔

برٹش آزادی نے جب اخبارات جاری کرائے تو اُسکو اور فروغ ہوا۔ انشا پر دہلی کے مختلف رنگ پیدا ہوئے۔ پُرانی قافیہ بندی متروک ہو گئی۔ مراد

الفاظ لانا بے مزہ سمجھا جانے لگا۔ اور انگریزی و عربی نیز سنسکرت سے مدولی گئی۔ اور اس میں نئے نئے محاسن اور طرح طرح کی جدید خوبیاں پیدا ہوئے، لیکن رہی یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اُردو اخباروں کو اتنی کامیابی تیس ہے جتنی کہ بنگالی یا مرہٹی اخباروں کو ہے۔ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ اُردو زبان میں کسی قسم کا نقصان ہے یا اس میں کسی بات کی کمی ہے۔ بلکہ اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ اُردو میں ٹائپ کارواج نہ ہو سکا۔ اور اب تک بعض لائق اور روشن خیال لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لیتھوگراف اُردو کے لیے بمقابل ٹائپ کے زیادہ موزوں ہے۔ حالانکہ یہ سخت غلطی ہے۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک ٹائپ کو عام رواج نہ دیا جائے گا اُردو لٹریچر پوری ترقی نہیں کر سکتا۔ اور نہ اُردو اخبارات فروغ پا سکتے ہیں۔

خیر اُردو زبان بہت تیزی کے ساتھ ترقی کے مارچ طے کر رہی تھی کہ نصیبی سے اُردو ہندی کا جھگڑا پیدا ہوا۔ اور ہندوستان کی شامت اعمال سے ہندو مسلمانوں میں جو تقصیب پیدا ہو گیا ہے اُس نے اس جھگڑے کو بڑھانا اور طول دینا شروع کر دیا۔ ایک طرف ہندوؤں کی ایک جماعت یہ کوشش کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی کہ ہندی کو اُردو کا مقابل بنائے۔ اور اُسے جس طرح ممکن ہو ہندوستان میں فروغ دے۔ تاہم اس وقت تک خود ہندوؤں کی جماعت کثیر اُردو ہی کی طرف راہ تھی۔ مگر اُس خاص جماعت نے اپنی کوششیں براہ جاری رکھیں کہ اسی اثنا میں سرانٹونی مکڈائل نے ہندی کو بھی سرکاری دفاتر میں اُڑا کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں ہر طرف ایک آگ سی لگ گئی۔ مسلمانوں کو جو اُردو کے طرفدار تھے ضرورت تھی کہ اس موقع پر نہایت ہوشیاری اور عاقبت اندیشی سے کام لیتے۔ مگر اُنھوں نے اتنا درجے کی ناعاقبت اندیشی ظاہر کی۔ اُردو زبان کو اپنا مذہبی یا قومی ورثہ قرار دیا۔ اور اسی طرح اُردو زبان کے لیے لڑنے لگے جس طرح اپنے دیگر مذہبی حقوق کے لیے لڑتے تھے۔ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اُردو زبان ہندوستان میں ہندو مسلمان دونوں کے میل جول اور اختلاط و ارتباط کا نمونہ ہے۔ ان دونوں

مذہبوں کی بے نقصبی اور دونوں کے باہمی میل جول اور اختلاط و ارتباط کا ثبوت ہے۔ ان دونوں مذہبوں کی بے نقصبی اور دونوں کے میل جول کی اگر کوئی زندہ یادگار دنیا میں تائی جاسکتی ہے تو وہ صرف اردو زبان ہے۔ اس سے جیسا تعلق عربی فارسی کو ہے ویسا ہی سنسکرت اور بھاشا کو ہے۔ بلکہ سچ پوچھیے تو سوا خاص الفاظ و لغات کے جو عربی و فارسی سے لیے گئے ہیں عام ہندوستان - ضامکر و صفات، تذکیر و تانیث - اور افعال کے اشتقاق سب بھاشا سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں اردو و تانیث، سلجھی اور زیادہ صاف کی ہوئی لفظی زبان ہے۔ اور اس پر جتنا حق مسلمانوں کا ہے اتنا ہی ہندوؤں کا ہے جس کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس طرح اس زبان میں سلمان شعرا و مصنفین ہوئے ہیں اُسی طرح ہندو شعرا و مصنفین ہوئے ہیں۔ جب ہندوؤں میں دیا شکر نسیم اور بندت رتن نامتھ ترنار کے ایسے متعدد شاعر اور مصنف موجود ہیں تو پھر کیا وجہ کہ اس زبان کو خاص مسلمانوں کی زبان کہا جائے۔ باقی رہی یہ بات کہ شعرا و مصنفین اردو میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ اگلے زمانہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی - لٹریچر مذاق اُن میں زیادہ تھا اس لیے اُن میں ایسے لوگ زیادہ پیدا ہوئے۔ اردو پر کیا محض ہے ہندی زبان میں بھی ہندو شعرا کم گزرے ہیں جس کا سبب بسکے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وبارسی تعلقات کم ہونے کی وجہ سے اُن میں تصنیف تالیف اور شعر و سخن کا ذوق ہی کم تھا۔ ہر تقدیر اردو کے ساتھ ہندو مسلمانوں کے تعلقات یکساں اور ایک ہی قسم کے تھے۔ اور اس پر اپنے حقوق ثابت کرنے اور اُسکو اپنا بنانے کا جیسا حق مسلمانوں کو ہے ویسا ہی ہندوؤں کو ہے۔ مگر مسلمانوں نے غلطی و نادانی سے اس زبان کو اپنی زبان بتایا اور اُن ہندوؤں کو بھی توڑ کے خلافت کر دیا جو اردو کی ہمدردی و طرفداری کو تیار و آمادہ تھے۔ اور لطف یہ کہ اس غلطی کی آخر تک اصلاح نہ کی گئی۔ اور سلمان اخبارات تین سال گزر جانے پر آج بھی اُسی طرح اس مسئلہ کو ایک قومی مسئلہ کی طرح چھیڑ چھیڑ کے لڑتے جلتے ہیں۔ اور نقصب کو روز بروز بڑھانے کے اردو کو یکجا سے فائدہ

پہونچانے کے اور نقصان پہونچا رہے ہیں۔

اب یہ ہندو مسلمانوں کا اختلاف ایک طرف ڈال کے خود مسلمانوں کی اندرونی حالت کو دیکھئے تو اور زیادہ افسوسناک حالت نظر آتی ہے۔ اردو کے متعلق دہلی و لکھنؤ کے جھگڑے مدت سے چلے آتے تھے۔ دہلی والے اس کے پہلے موجد اور پہلے ترقی دینے والے تھے۔ اس کھلی صدی میں جب لکھنؤ کا دباؤ زیادہ چمک گیا۔ دہلی کے تمام اساتذہ زبان پختہ کھنچ کے لکھنؤ میں چلے آئے۔ اور شاعرانہ مذاق نے لکھنؤ میں عروج حاصل کرتے کرتے تاج و آتش کے ایسے شعرا۔ انیس و دہر کے ایسے مرثیہ گو۔ اور نواب مرزا شوق۔ دیا شنکر نسیم کے ایسے قنوی لکھنے والے اور مرزا حب علی بیگ سرور کے ایسے شاعر خاک لکھنؤ سے پیدا کیے تو لکھنؤ والوں نے اپنے آپ کو دہلی کی خوشہ چینی و تقلید سے آزاد کر کے خود استاد و ایسا دکا دعویٰ کیا۔ اسی وقت سے اردو کے دو جدا گانہ اسکول قرار پا گئے۔ ایک دہلی کا پڑانا اسکول اور دوسرا لکھنؤ کا نیا اسکول۔ لکھنؤ سے پورب کی طرف جہاں تک چلے جائے تمام شعرا عموماً لکھنؤ کے اسکول کے مقلدین گے اور مغرب کی طرف جہاں تک پڑھے دہلی کے اسکول کا اثر بڑھتا ہوا نظر آئیگا۔ مگر باوجود اس اختلاف کے ہندوستان کے دیگر شہر والوں کو اس قدر ضرور تسلیم کر لینا پڑا کہ اردو کا ایک اسکول لکھنؤ بھی ہے عام اس سے کہ وہ اس کے پیرو ہوں یا نہ ہوں۔

اس اختلاف نے ابتدا بڑے بڑے جھگڑے پیدا کیے۔ اور ایک مدت سے عام طور پر یہ حالت چلی آتی ہے کہ چاہے ہندوستان میں کوئی شہر ہو اگر وہاں دو چار شاعر بھی موجود ہیں تو لکھنؤ اور دہلی کی رقابت کا جھگڑا سخت تقصیب کی شان سے ضرور بھڑک گیا۔ اور شاعرے کشتی کے دنگل بن گئے۔ یہ اختلاف شعر و سخن کی ترقی اور زبان کے زیادہ بڑھنے اور زیادہ شایستہ بننے کے لیے شاید کسی حد تک مفید ثابت ہوتا۔ مگر اس سے خود دہلی اور لکھنؤ والوں میں ایک نہایت ہی سخت عیب پیدا ہو گیا۔ جو زبان اردو کو بجائے ترقی دلانے کے مٹا کے خاک کر دینے والا ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح کوئی کثرت آدمی تھوڑی سی دولت ہاتھ آ جائے پر

آپے سے باہر ہو جاتا ہے اُسی طرح ان لوگوں نے اپنی اس فوقیت پر اس قدر
 ناز کرنا، بلکہ میں کہوں گا اتنا شروع کیا کہ سمجھنے لگے گویا ساری دنیا ان کی
 میں ہے اور یہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انگریزی زبان خاص انگلستان
 اور اُس میں بھی لندن کی ہے مگر کبھی لندن والوں نے امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ
 کے مصنفوں کا کبھی ایسا ناطقہ نہ بند کیا ہوگا جیسا کہ ان لوگوں نے ہندوستان کے
 اُردو دانوں اور اُردو لکھنے والوں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ عربی میں اہل حجاز اور
 خاصہ قریش کو فصاحت و بلاغت کا دعویٰ تھا۔ مگر جاہلیت اور اسلام دونوں
 زمانوں میں شعرے عرب کے لیے یہ قید نہ تھی کہ صرف قریش یا اہل مکہ میں سے
 ہوں۔ ان میں مضرے و نزاری شعر ابھی تھے اور پانی شعر ابھی تھے۔ کوئی بنی طے
 میں سے تھا۔ کوئی بنی شیبان میں سے۔ کوئی مین کا تھا اور کوئی نجد کا۔ کوئی بنی
 کندہ سے علاقہ رکھتا تھا اور کوئی آل عثمان سے۔ وہ عموماً ایک دوسرے پر خضر
 کرتے تھے، اپنی اور اپنی قوم کی فوقیت جتاتے تھے مگر یہ نہ کہتے تھے کہ چونکہ
 فلان شاعر قریشی نہیں ہے لہذا اُسکے کلام کا اعتبار نہیں۔ اب اس سے زیادہ
 کیا ہوگا کہ قرآن اگرچہ قریش کی زبان میں اُترا تھا مگر دیگر قبائل کی زبانوں کے
 بھی مستند مانے جانے ہی کی وجہ سے قرآن کی مختلف قرائتیں ہو گئیں۔ یہی
 حال فارسی کا ہے۔ پہلے شیراز فصاحت کا سرچشمہ تھا اور اب طہران کو اُس کی
 رقابت کا دعویٰ ہے۔ مگر شعرے ایران نے سارے ملک کے شعرا کو بلا استثنا
 امتیاز اُن کی لیاقتوں کے اعتبار سے مستند و معتبر مانا ہے۔ اور کبھی یہ بات زبا
 سے نہ نکالی کہ چونکہ فلان شاعر شیراز یا طہران کا نہیں ہے لہذا اُس کا اعتبار
 نہیں کیا جاسکتا۔

یا تو مذکورہ بالا ترقی یافتہ زبانوں کے شعرا اور سخن سخنوں کی یہ سبچ لچالی
 ہے یا ہمارے دہلی اور لکھنؤ کے شاعروں کی یہ تنگ نظری ہے کہ اُنکے شہر کی
 چار دیواری سے جو باہر ہو وہ چاہے محنت کرتے کرتے مر جائے اور چلے زبان
 ہی کی تحصیل میں جان دیدے مگر اُنکے نزدیک وہ اس قابل ہی نہیں کہ اُس کا
 کلام دیکھا جائے یا اُس پر اعتبار کیا جائے یا زبان پر اُس کا کوئی حق سمجھا جائے۔

ان کے خیال میں سبھی ہوئی ہے کہ ان کے شہر کا جاہل بھی دیگر مقامات کے اُن شاعرانہ
سے بدرجہا بہتر ہے جو اپنی ساری زندگی شعر و سخن کی نذر کر دیں۔

اس کے ماننے میں کسی کو عذر نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ ایک فصیح و شائستہ زبان
آغوشِ مادر میں سیکھ لیتے ہیں اور ان کو ایک خاص لب و لہجہ حاصل ہو جاتا ہے جو
دوسروں کو نہیں نصیب ہو سکتا۔ مگر لفظ کی تحقیق اور بندش۔ خیالات کے عمدگی
سے ادا کرنے کا سلیقہ اُسی شخص کو آئے گا جو محنت کرے گا اور اُسی صدمہ آئے گا
چنانچہ تک محنت کرے گا عام اس سے کہ وہ دہلی کا ہوا لکھنؤ کا۔

انگریزی زبان کی آمیزش عام صاحبانِ علم میں انگریزی مذاق کے پیدا ہو
جانے۔ کتبِ قانون کے اُردو میں ترجمہ ہونے اور اخبارات کے مختلف شہروں
میں جاری ہونے کا اب یہ نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اُردو زبان بدل گئی اور بڑی جانی
ہے۔ جو زبان اب رواج پا گئی ہے اور جس کو ترقی ہو رہی ہے وہ سچ پوچھیے تو
نہ لکھنؤ کی ہے اور نہ دہلی کی۔ بلکہ وہ ایک عجیب ملی جلی اور نئی ترکیبوں اور نئی
بندشوں کی زبان ہے۔ اُس کے لکھنے کے لیے بغیر جدید مذاق کی تعلیم پائے نہ دہلی والے
قلم اُٹھا سکتے ہیں اور نہ لکھنؤ والے۔ بلکہ میرا تو یہ تجربہ ہے کہ یہ لوگ اس زبان
سے بمقابل دیگر مقامات کے لوگوں کے زیادہ نا آشنا ہیں۔

وہ دہلی اور لکھنؤ کے پُرانے شاعرانہ اور لٹری ڈنگل فنا ہو گئے۔ یہ شہر
نہ علم و فضل کے مرکز رہے اور نہ تعلیم و ترقی کے۔ دہلی ایک محدود درجے کی
تجارات کا مستقر بنا ہوا ہے لکھنؤ کو یہ بھی نہیں نصیب۔ اب تو علمی مرکز حیدرآباد اور
علی گڑھ وغیرہ ہیں۔ اخبارات کی ترقی اور پنجاب یونیورسٹی کی اور شیل شاخ
کی وجہ سے لاہور ہے۔ اور انہیں شہروں میں علم و فضل کو ترقی ہو رہی ہے جیسا کہ
اگرچہ پہلے بہت پیچھے تھا مگر اب شاعرانہ مذاق کے بڑھنے اور اکیلے اُردو جاننے
والوں کو اطمینان و فارغ البالی حاصل ہونے کی وجہ سے بہت ترقی کر رہا ہے۔
اور اوپر آخری چند برسوں میں وہاں شاعری کا بہت اچھا ڈولپمنٹ ہوا ہے۔
مولانا شبلی کی کوشش سے انجمن ترقی اُردو کا مستقر وہی قرار پا گیا ہے جہاں
میں یہ نہیں کہتا کہ ان شہروں کی زبان دہلی اور لکھنؤ کی زبان سے فصاحت

اور صحت میں بڑھ گئی ہے۔ لیکن اگر زمانہ کا یہی رنگ اور زبان کی یہی رفتار رہی تو پوری طرح پستین گوئی کی جا سکتی ہے کہ عنقریب کسی زمانے میں حیدر آباد علی گڑھ اور لاہور زبان کی ترقی کے مرکز بنیں گے اور یہی شہر صحیح و فصیح زبان کے معیار ہوں گے۔

لیکن ابھی تک زبان کے مرکز دہلی اور لکھنؤ ہی بنے ہوئے ہیں۔ اور انکو یہ فوجیت اور فخر حاصل ہے کہ صحت میں انکی سندھانی جاتی ہے۔ اور جب کوئی مسئلہ زبان کے متعلق پیدا ہوتا ہے تو عموماً انھیں شہروں کے شعرا کی جانب لوگ رجوع کرتے ہیں۔ ان شہروں کے لوگوں کا فرض تھا کہ اپنی اس فضیلت پر خوش ہونے کو شش کرتے کہ زبان کو ہر جگہ وسعت اور ترقی حاصل ہو اور اردو سادے ہندوستان کی زبان بنتی جائے۔ مگر بچاے اسکے چاہتے ہیں کہ دہلی و لکھنؤ کے باہر جو کوئی اردو میں گفتگو کرتا ہو اُس پر سسین۔ قہقہے اُڑائیں۔ اور زور چلے تو اُسکی زبان بند کر دیں۔ اور دعویٰ کریں کہ سوائے اُنکے اور کوئی اردو میں شعر و سخن کہنے کا مجاز ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جب یہ ہر شہر والے کی نسبت خیال رکھتے ہیں کہ ایسے کبھی اردو آہی نہیں سکتی تو پھر ظاہر ہے کہ گویا اُس کی زبان بند کرنے ہی کی کوشش کر رہے ہیں۔

انفوس کہ یہ مضمون ناتمام رہ گیا۔ آئندہ نمبر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ خدایات مذاق اور لٹریچر کے مختلف اغراض کے مصنفوں نے اسے کس طرح کشمکش میں ڈال رکھا ہے۔ اور ترقی کی اصلی تدبیر کیا ہے۔

اردو لٹریچر

انگریزی دانوں یا اُن لوگوں کو جو آج کل کی اصطلاح میں تعلیم یافتہ تسلیم کیے جاتے ہیں اپنی مادری زبان اردو کے متعلق سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ بہت ہی محدود زبان ہے۔ اور نازک خیالات یا اعلیٰ مضامین اُس میں نہیں ادا کیے جا سکتے۔ اور انشا پر دازی جیسے کمالات اور جیسی خوبیاں انگریزی یا دیگر زبانوں میں پیدا کر سکتی ہے اردو میں نہیں پیدا کر سکتی۔

حقیقت یہ ہے کہ اُردو باوجود ان ترقیوں کے جو اُسے اگلے اور پچھلے دوروں میں حاصل ہوئی رہیں نہایت ہی بد نصیب زبان ہے۔ سچا س سال پہلے جب ہندوستان میں عربی و فارسی کا دور دورہ تھا خود اُردو بولنے والوں اور صاحب علم اہل زبان کا یہ خیال تھا کہ عربی و فارسی کے سلسلے اُردو کو کئی وقت نہیں رکھتی۔ فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ عربی ہے اور اُس سے تھوڑا بہت فیض نہایت اگر کسی زبان کو حاصل ہوا ہے تو وہ فارسی ہے جس کے لٹریچر میں غیر معمولی شیریں زبانیں اور جس کی نغموں میں بہت ہی اعلیٰ درجے کی نازک خیالی و بلند درازی موجود ہے۔ غرض اُس کے مذاق میں جو کچھ خوبیاں تھیں عربی و فارسی کے لٹریچر میں تھیں۔ اُردو کو کئی چیز نہ تھی۔

اب عربی و فارسی مذاق کے ختم ہونے کے بعد جب انگریزی کا دور شروع ہوا اور ہمارے تعلیم یافتہ مغربی مذاق سخن سے آشنا ہوئے تو اُنھوں نے عربی و فارسی کو تو یہ کہہ کے خارج از بحث کر دیا کہ ہم اُن زبانوں سے واقف نہیں مگر بغولے "مادہ برصغیر صغیر" ہی ریڈ "اُن کی اعلیٰ تعلیم اور سلم الثبوت قابلیت کا سارا بار بھی غریب اُردو ہی پر پڑنا شروع ہوا۔ اور ہر طرف سے یہ مدد بلند ہوئی کہ اُردو نہایت ہی ناقص زبان ہے۔ اس میں نہ انگریزی کی سی فصاحت و بلاغت ہے اور نہ مغربی مذاق سخن کی سی دلغریبیاں۔

خلاصہ یہ کہ بد نصیب اُردو جس طرح پہلے دو بین بدنام تھی اُسی طرح اس دور میں بھی بدنام ہے۔ جیسے اگلے دنوں صد ہا شعر لے سخن سنج پیدا ہو جائے۔ گھر گھر شاعروں کی گرم بازاری ہوتے۔ تیر۔ سودا۔ اور غالب و ذوق کے ایسے پیغمبران سخن کے غزل سرائی کرتے۔ اور سرور کے ایسے جادو بیان نثار کے داد فصاحت دینے پر بھی اُردو کو کئی عمدہ اور قابل توجہ زبان نہ سمجھی گئی۔ ویسے ہی اب باوجود اس کے کہ دولت برطانیہ کی توجہ سے اُردو عدالت پر حکومت کر رہی ہے۔ تمام ملکی مرسلات اور تصنیفات و تالیفات کا سلسلہ اُردو میں جاری ہے۔ آزاد۔ مولوی نذیر احمد۔ اور سرسید کے سے جادو بیان نثار۔ حالی کے سے بیچرنا شاعر۔ مولوی شبلی کے سے مورخ اپنے زور قلم کے جادو دکھا رہے ہیں۔ شہر شہر اور قصبہ قصبہ میں اُردو کے مدارس

جاری ہیں۔ اور کوئی فن نہیں جس کے متعلق کوئی نہ کوئی کتاب اردو میں نہ شائع ہو گئی ہو۔ تعلیم یافتہ جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ اردو کی کچھ ہستی تھیں۔ نہ اسکی نظم میں کوئی مزہ ہے نہ اس کی شرمین کوئی خوبی ہے۔

الحاصل اردو پہلے بھی مظلوم تھی اور اب بھی ہے۔ اور اس بظلم کرنے والے خود وہ لوگ ہیں جو اردو کے اہل زبان ہونے کے مدعی ہیں۔

ہر کس از دست غیر نالہ کند سعدی از دست خویشین فریاد

لیکن اس کا سبب کیا ہے کہ اردو و ہلاک کو دنیا بھر کی زبانوں میں مزہ آتا ہے اور نہیں آتا تو خود اپنی زبان میں۔ اس راز کا یہ لگانے کے لیے ہم نے اکثر تعلیم یافتہ دوستوں سے سوالات کیے ہیں۔ معلوم کرنا چاہا کہ آخر وہ کون سی خوبی ہے جسے یہ لوگ اردو میں ڈھونڈتے ہیں اور نہیں پاتے؟ ہمیں اپنے سوالوں کے جواب میں جو کچھ معلوم ہو سکا وہ اسی قدر ہے کہ بعض حضرات کو تو انگریزی سے اردو ترجیح دینے وقت ویسے جامع اور صحیح مفہوم ادا کرنے والے الفاظ نہیں ملے جیسے انگریزی میں تھے۔ بعض حضرات انگریزی کے سے اشار اردو میں ڈھونڈتے ہیں اور وہ اردو میں معدوم ہیں۔ اور جن چند انگریزی نظموں کے ترجمے اردو میں کر دیے گئے ہیں ان میں وہ انگریزی کی سی بات نہیں۔ غالباً اسی قسم کے نقصانات عربی مذاق رکھنے والے سلف صالح کو ہون گئے کہ عربی سے اردو میں ترجمہ کیجئے تو ویسے جامع و حاوی الفاظ نہیں ملتے۔ اور اردو شاعری میں عربی شعر و سخن کی خوبیاں نہیں ہیں۔

لیکن اگر یہی اعتراضات ہیں اور اسی قسم کی رائیں قائم کرنے کی بنیاد بنتی ہے تو میرے خیال میں اردو زبان تو اتنی تنگ اور محدود نہیں۔ مگر خود اُنکے خیالات میں تنگی اور کج فہمی ہے۔ اور اس کا الزام بجائے اسکے کہ زبان اردو کو دیا جائے خود اُنکی لیاقت و قابلیت پر عائد ہوتا ہے۔

دنیا کی ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ اُس میں گو و پیش کی چیزوں۔ بولنے کی صحبتوں۔ اور اُنکے عادات اطوار۔ معاملات کے لحاظ سے اس قسم کے خاص الفاظ ہوا کرتے ہیں جو تمام پہلوؤں اور جملہ معنومات متعلقہ کے اعتبار سے پیش نظر

ہوتے ہیں اور اُنکے ماثل الفاظ جو تمام جنسوں اور کل حیثیتوں سے اُنکے ماثل ہوں دنیا کی کسی دوسری زبان میں نہیں مل سکتے۔ ایسے ہی الفاظ میں جن کی مناسبتوں اور خوش ترتیبیوں سے اُس زبان کا لٹریچر بنتا ہے۔ اُنھیں کے ضمنی اشاروں اور اُنھیں کے لوازم و تعلقات سے شاعرانہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور فصاحت و بلاغت کا جو ہر چلکا ہے۔

یونانی۔ لاطینی۔ سنسکرت۔ عربی۔ فارسی۔ فرانسیسی۔ یا انگریزی کی تفصیلات نہیں۔ ہر معمولی سے معمولی زبان میں بھی اس قسم کے الفاظ کثرت سے موجود ہوتے ہیں جن کے تناسب سے کبھی رعایت لفظی کی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کبھی رعایت معنوی کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی زبان کے اعلیٰ درجے کے اشار اور عمدہ نثروں کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں (چاہے وہ کوئی ہو) نہیں ہو سکتا۔

موجودہ مذاق کے جو تعلیم یافتہ حضرات اردو کی بے باکلی کے اس لیے قائل ہو گئے ہوں کہ اُنھیں کسی انگریزی فصیح و بلیغ کتاب کا ترجمہ کرنے میں دشواریاں پیش آئیں (گو ہمیں اُن کی مصیبت سے پوری ہمدردی ہے۔ اور افسوس کہ اُن کی اس مشکل کو ہم دُور بھی نہیں کر سکتے مگر اُس کی غلط خیالی کی اس طرح اصلاح ضرور کر سکتے ہیں کہ) اگر اُن میں قابلیت ہو تو کسی با محاورہ اور فصیح اردو عبارت کا ترجمہ انگریزی میں بھی کر کے دکھیں۔ اور انصاف سے بتائیں کہ اردو زبان میں ترجمہ کرنا مشکل ہے یا انگریزی زبان میں؟ جتنی دشواریاں اردو ترجمہ کرتے وقت پیش آیا کرتی ہیں اُن سے زیادہ یا کم اتنی ہی انگریزی ترجمہ کرنے میں بھی پیش آتی ہیں یا نہیں؟ یہ امر سب کو گمان گذر رہا ہے کہ شیکسپیر کے کسی ڈراما کا ویسا ہی بامزہ ترجمہ اردو میں باوجود متواتر کوششوں کے نہ ہو سکا۔ مگر اسکی طرف کسی کا خیال نہیں گیا، کہ مثنوی میر حسن۔ اور مثنوی گلزار نسیم کے دو چار شعروں۔ یا فسانہ عجائب کی چند سطروں کا انگریزی ترجمہ کرنے کی کسی کو جرات بھی ہو سکی یا نہیں؟ مگر افسوس تعلیم یافتگی کا موجودہ مذاق ایسا ہے کہ کیا عجب جو یہ بھی کوئی اردو ہی کا عیب نہ تصور کر لیا جائے۔ اور صفات الفاظ میں کہ دیا جائے کہ اردو ایسی ہیودہ اور ناقص زبان ہے کہ اُس میں انگریزی لٹریچر کی خوبیاں نہ پیدا

ہو سکتے کے علاوہ یہ بھی عیب ہے کہ اُس کی ہیودگیان انگریزی الفاظ میں کسی طرح نہیں ادا ہو سکتیں۔

الغرض یہ جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں اور اوروں کے جتنے عجوب تیار کئے جا رہے ہیں خود معترضوں کے نقصانات اور اُنکی خام خیالیان ہیں۔ اور جو طور پر اردو کا کوئی سچا عیب نہیں بتایا جاسکتا۔ مگر یہیں ابھی یہ مہمہ حل کرنا باقی ہے کہ اگلے دنوں خود اُردو کے اہل زبان عربی دانوں کے خیال میں اُردو اس قدر حقیر کیوں مسمیٰ؟ یا آج کل ہمارے اہل زبان انگریزی دانوں کے نزدیک وہ اس قدر بے مایہ اور ناقص کیوں ہے؟

اصل یہ ہے کہ لٹری ذوق بھی مجملہ اُن مذاق کے ہے جن کو انسان کو شکر کے انہی طبیعت میں پیدا کیا کرتا ہے۔ جسے کہ جتنے اور تمباکو کا ذوق ہے کہ فطرۃ انسان اُسکو پسند نہیں کرتا۔ مگر چند روز تک اپنے آپ کو اُس کا عادی بنا لینے کے بعد پھر اُسے معلوم ہونے لگتا ہے کہ ان چیزوں میں کیا ذوق ہے۔ صرف اسی تمباکو پر موقوف نہیں۔ غور کیا جائے تو انسان کے تمام ذوق اُسکے کسب و کار کے ہیں۔ اور اسی کسب نے مختلف ممالک میں اختلاف مذاق پیدا کر دیے۔ ہر قوم اور ہر ملک کی لذیذ غذائیں۔ دماغ معطر کرنے والی خوشبوئیں۔ نظر فریب خوبصورتیاں۔ سامعین و آوازیں۔ اور اسی کے ساتھ وضع قطع۔ لباس۔ اور سامان معاشرت کی سب چیزیں بدلی ہوئی ہیں۔ جو غذا مغرب میں لذیذ ہے، مشرق میں بدمزہ۔ جو عطر مشرق میں دماغ کو تازہ کر دیتا ہے اُسی کی خوشبو پر مغرب میں نالین بند کر لی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک ملک کی مشوقہ دلربا دوسرے ملک کی بد شکل اور بد قطع عورت ہے جسکے سایہ سے بھی لوگ بھاگتے ہیں۔ اسی طرح ہر قوم اور ہر زبان کا لٹریچر بھی ایک نیا ذوق رکھتا ہے۔ اور ذوق صرف حاصل کرنے اور کوشش کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔

اور اسی ذوق کے پیدا کرنے کے لیے ہر ملک میں پہلے خود وہاں کی مادری زبان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور طلبہ جب اُس میں پختگی حاصل کر لیتے ہیں تو اُن اعلیٰ درجے کی زبانوں کی طرف متوجہ کیے جاتے ہیں جو کلاسیکل سمجھی جاتی ہیں اور علمی اور تاریخی عظمت رکھتی ہیں۔ بخلاف اسکے ہندوستان کو بد نصیبی سے شاید ہی

ی وہ زمانہ نصیب ہوا ہو جبکہ انیسویں صدی کے وطن کو وہ زبان سکھائی جاتی ہو جو وہاں
لی جاتی تھی۔

تاہم کبھی ہندوستان میں ایسا ہو کہ سنسکرت بولی بھی جاتی ہو اور پڑھائی بھی
تی ہو۔ مگر خود ہندوؤں کو اس سے انکار ہے۔ اس لیے کہ اُن کے خیال میں سنسکرت
وفاقیں کی زبان ہے۔ اور کبھی انسان کی مادری زبان نہ تھی۔ جن انگریزی مؤرخین
نے اُسے آریہ فاتحین کی زبان ثابت کیا ہے اگر انکی تحقیق مان لی جائے تو تاریخی
مد سے پیشتر اُس قدیم متبرک زمانے میں بھی صرف فحیا بون اور جاکون کی زبان
رہی۔ ہندوستان کے لوگوں کی کوئی اور زبان ہوگی۔ جس سے نتیجہ نکل سکتا ہے کہ
س عہد میں بھی تعلیم سنسکرت کی ہوتی تھی۔ جو ملکی زبان نہ تھی۔ اور جس وقت مسلمانوں
ہندوستان کو فتح کیا ہے اُس وقت تو اس میں شک نہیں کہ مادری زبان اور تھی اور
لمبی زبان اور۔ کیونکہ سارا لٹریچر سنسکرت یا مالگدھی میں تھا جو کہ ملکی زبانیں تھیں۔
مسلمانوں کا عہد شروع ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ خوبیاں پیدا ہوئیں
جی ہندوؤں کی تعلیمی زبان تو سنسکرت رہی۔ اور مسلمانوں کی تعلیمی زبان لہجہ
بہ عربی اور لہجہ حکومت فارسی ہو گئی۔ مگر وہ زبان جو ملک میں بولی جاتی تھی
سے تعلیم گاہوں میں ہرگز جگہ نہ لی سکی۔ یہاں تک کہ بازاری میل جول اور ہندو مسلمانوں
ء امتزاج نے اُردو زبان پیدا کی۔ لیکن تعلیم آخر تک فارسی و عربی ہی میں ہوتی رہی۔
جی کیفیت تھی کہ انگریزی عہد شروع ہوا اور فارسی کی جگہ انگریزی کی تعلیم ہونے لگی۔
بہ یہ ہوا کہ مذہبی اور قومی مندروں کے لیے مسلمانوں نے فارسی اور عربی کو اور
ہندوؤں نے ہندو سنسکرت کو اختیار کیا۔ اور حکومت کی زبان انگریزی ہو گئی۔
اردو جو ملک کی مادری زبان ہے اُسکی طرف سے اب بھی بے پروائی رہی۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ برٹش گورنمنٹ نے اُردو زبان کو ممالک متحدہ
غیرہ کی مادری زبان تصور کر کے ہندوستان کے قدیم رواج کے خلاف سرکاری اور قری
بان بنادیا۔ جس کی وجہ سے عام طور پر خط و کتابت اُردو میں ہونے لگی۔ اخبارات
بھی اُردو میں جاری ہوئے اور تصنیف و تالیف کے لیے بھی اُردو ہی اختیار کی
جانے لگی۔ سرکار نے اُس کا یہ فروغ دیکھ کے دیہات اور قصبہ میں اُردو کی

تعلیم بھی جاری کر دی۔ مگر اول تو وہ تعلیم اس قدر ناقص اور ناتمام رہے کہ ہم بھی کہ اُس سے طلبہ میں کوئی لٹری ذوق نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف ہندو مسلمانوں میں ایسا اختلاف ہوا کہ ہندوؤں نے ہندی کو اپنی مادری زبان بتایا جو اگر نہ بھی تھی تو چند روز کی کوششوں سے اُن کی مادری زبان بن گئی۔ اور اردو صرف مسلمانوں کی زبان سمجھی جانے لگی۔ ان دونوں باتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اردو کی تعلیم کی طرف جو عام رجحان تھا اُسے نقصان پہنچنے لگا۔ بہر حال اردو کی جیسی تعلیم ہوتی چاہیے تھی نہیں ہوتی۔ اور اردو خوانوں میں کسی قسم کا ذوق انشا پڑا ہی پیدا ہونے نہیں پاتا۔

علاوہ برہن محض اردو خوان ایک طرف انگریزی خوانوں کے مقابل میں اور دوسری طرف عربی فارسی جاننے والوں کے مقابل اس قدر کم حیثیت تصور کیے جاتے ہیں کہ اُنکی رائوں۔ اُنکے خیالوں اور اُنکے مذاق کی ذرا بھی وقت نہیں ہوتی جابلوں سے وہ کچھ یوں ہی سے ممتاز خیال کیے جاتے ہیں جنہوں نے ابتدا سے انتہا تک انگریزی یا عربی و فارسی لٹریچر کی باضابطہ طریقہ سے تعلیم پائی ہے۔ اور جنہوں نے اپنے دل و دماغ میں انگریزی یا عربی کے مذاق سخن کو پرورش کر کے خوب راسخ کر لیا ہے۔

یہ لوگ ابتدا ہی سے انگریزی اور عربی کی نحو و صرف اور فصاحت و بلاغت کو محنت اور توجہ سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اور علوم پرستے ہیں اُن سب کو اُنھیں بابائے بین سیکھتے اور درجہ کمال حاصل کرتے ہیں۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ سب یا انگریزی لٹریچر کے دلدادہ ہو جاتے ہیں یا عربی لٹریچر کے۔ اپنی مادری زبان سے قطعاً بیخبر ہونے کے زمانے میں کوئی اُس نہیں پیدا ہونے پاتا۔ اگر کبھی لٹریچر کے ساتھ مادری زبان کی طرف توجہ بھی کرتے ہیں تو چاہے ہیں کہ اُس میں بھی انہوں ہی صفت آئے جو انگریزی یا عربی و فارسی میں آتا تھا مگر وہ لطفت نہیں حاصل ہو سکتا۔ کیونکہ انہوں نے لیاقت و قابلیت پیدا ہوئی ہے یا جس زبان میں اُنھوں نے لیاقت و قابلیت کو دیکھا وہ عربی ہے یا انگریزی۔ لہذا خواہ مخواہ اپنی مادری زبان یعنی اردو ہی کو لازم دینے لگتے ہیں کہ بہت ناقص زبان ہے اور اس میں کسی قسم کے علمی مضامین نہیں

ادا ہو سکتے۔

خلاصہ یہ کہ اردو زبان کو جو صحیح ترقی نہیں ہوتی اور خود اپنے اہل زبان کا ملین میں اسے مقبولیت نہیں حاصل ہوتی اس کا اصلی سبب یہی ہے کہ اپنا سے وطن بجائے مادری زبان کے کسی اور زبان کے لٹریچر کو خوب پرورش کر کے اپنا اصلی مذاق بنا لیا کرتے ہیں۔ یورپ میں جو تم دیکھتے ہو کہ ہر ملک اور ہر قوم کا لٹریچر دوز افزوں ترقی کرنا جاتا ہے اور انگریزی، فرانسیسی، جرمنی، اور ایتالی زبانوں کا لٹریچر بڑھتے بڑھتے ساری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اور دنیا کی دوسری قومیں ان کی خوبیوں کے مقابل خود اپنی زبانوں کو بھولی جاتی ہیں۔ اس کا اصلی باعث یہی ہے کہ ان ممالک کے باشندے پہلے خود اپنی زبان کے لٹریچر میں کمال حاصل کر لینے کے بعد دوسری زبانوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ وہاں بڑے بڑے لٹکوسٹ (ماہرین السنہ) اور ٹینٹ (مستشرقین) اور فاکلوجسٹ (علم السنہ کے جاننے والے) پیدا ہوتے ہیں۔ جو تحقیق کے ساتھ دنیا کی تمام زبانوں پر اجتمادی نظر ڈالتے ہیں۔ مگر یہ سب کمالات اس وقت پیدا کرتے ہیں جب اپنی زبان میں بالکمال بن لیتے ہیں اور اپنی زبان کے بخود صرت اور علم ادب کا ذوق اُنکے دل و دماغ پر پوری طرح حاوی ہو چکا ہے۔ اس کا علاج یہ تھا کہ سررشتہ تعلیم کے اردو مدارس کی اصلاح کی جانی۔ مگر انیسویں صدی کے غیر ممکن ہے۔ اردو مدارس کی حالت سدھارنے میں نہ آج تک کامیابی ہوئی اور نہ کامیابی کی امید ہے۔ اس لیے کہ سررشتہ تعلیم ترقی تعلیم کا ذریعہ ہونے کے عوض اپنے خود غرض عمدہ داروں کے ہاتھوں ایک اعلیٰ درجے کی تجارت گاہ بن گیا ہے اور انھیں لوگوں کی کتابیں داخل درس کی جاتی ہیں جو اپنے نفع میں عمدہ داروں کو شریک کریں۔ دکھانے کے لیے ایک بورڈ ہے۔ مگر بورڈ کے نفس نااطفہ ڈاکٹر صاحب ہیں جن کے اشاروں پر بورڈ چلتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی رسلے دراصل اُنکے کسی معتد علیہ ماتحت عمدہ دار سررشتہ تعلیم کی رسلے ہوتی ہے۔

گو ہندو خود کہہ رہے ہیں کہ اردو ہماری زبان نہیں۔ وہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ مگر باوجود اسکے اکثر یہی نظر آتا ہے کہ سررشتہ تعلیم کی اردو کتابوں کے مصنف و مولف ہندو ہی ہوتے ہیں۔ یا کبھی مسلمان بھی ہوئے تو وہ جو سوا اسکے سررشتہ تعلیم

میں کسی خدمت پر متنازع ہیں۔ ملک میں انھیں کوئی لٹری و وقت نہیں حاصل ہوتی۔ اسی خرابی کی وجہ سے اردو تصانیف قلم سے بدتر شاید کسی زبان کا نصاب نہ ہوگا۔ خود شعر اور معانی و بیان کے مفید رسالوں کا تصنیف ہونا درگناہ پرچ ہے کہ آج تک اردو کی لغت بے بھی صحیح اصول پر مرتب نہ ہو سکی۔

ایسی صورت میں اردو کے درست ہونے کی کیا امید ہو سکتی ہے اور کس طرح سے ملک میں ملکی زبان کا سچا مذاق پیدا ہو سکتا ہے۔ بہر حال اردو ایک فداکت زدہ قوم کی مصیبت زدہ زبان ہے۔ اور جس حال میں اپنی قوم کو پاتی ہے اسی کے مناسب طریقے سے تباہ رہی ہے۔

اردو لٹریچر

ایک بہت بڑی کمی ہمارے لٹریچر میں یہ بتائی جاتی ہے کہ اردو میں اس وقت تک علمی اصطلاحات کی بہت کمی ہے۔ اور ہم جس وقت کسی علمی مسئلہ کے متعلق یا کسی فن کے مسائل پر بحث کرنا چاہیں تو مجبور ہیں کہ اگر وہ کوئی قدیم علم و فن ہو تو عربی کی اصطلاحات اختیار کریں اور اگر کوئی نیا علم و فن ہو تو انگریزی کی اصطلاحات۔ کہا جاتا ہے کہ اہل عرب نے جب ان علوم کو لیا ہے تو خاص اپنی زبان میں سے اصطلاحی الفاظ تراش لیے تھے جسکی یہ رکت تھی کہ غیر زبانوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے۔ اور عربی سچا خود ایک علمی زبان بن گئی۔ مگر ہم سوا دوسری زبانوں کی خوشہ چینی کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔

یہ کمی اس قدر محسوس کی جا رہی ہے کہ ہندو مسلمان دونوں اس فکر میں ہیں کہ اپنے اپنے مذاق کے مطابق علمی اصطلاحات تصنیف کریں۔ ہندو چاہتے ہیں کہ ہندی میں کہنے والے اصطلاحات ہوں اور انکا ماخذ سنسکرت قرار دی جائے۔ مسلمان چاہتے ہیں کہ اردو کی مناسبت کے لیے عربی زبان ماخذ قرار دی جائے۔ اور جتنے اصطلاحات لیے جائیں عربی سے لیے جائیں۔ اسی دھن میں دونوں گروہ طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ اصطلاحات کی ایک جدید کتاب لغت تصنیف کر کے شائع کر دی جائے۔ کوئی تھوڑے تھوڑے اصطلاحات

بنائے اخباروں اور رسالوں میں شایع کر دیتا ہے تاکہ عام لوگ انکو اختیار کر لیں اور وہی مصطلحات آئندہ علمی کتابوں میں اختیار کیے جائیں۔

جدید علوم جو اب نئے نئے یورپ میں پیدا ہوئے ہیں انکی اصطلاحوں کے ترجمہ کی کوشش چند روز ہوئے مصر میں بھی ہو رہی تھی۔ اور متعدد علمائے اپنی متحدہ کوشش سے اس قسم کے نئے عربی اصطلاحات تراش تراش کے وہاں کے رسالوں اور اخباروں میں شایع کرنا شروع کیے تھے۔ مگر سچ یہ ہے کہ سب لوگ عام اس کے مصر کے ہوں یا ہندوستان کے اور ہندو ہوں یا مسلمان سب غلطی پر ہیں۔ اور انکی یہ کوششیں نقش بر آب ہیں۔ نہ انکے تراشے ہوئے الفاظ زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ ان سے انکے لٹریچر کو کسی قسم کا نفع حاصل ہو سکتا ہے۔

یہ ایک سامنے کا اور ٹھٹھا ہوا مسئلہ ہے کہ لغت زبان کا تابع ہے نہ یہ کہ زبان لغت کے تابع ہو۔ جو الفاظ کسی زبان میں پیدا ہو چکے ہیں عام اس سے کہ اس زبان کے اصلی الفاظ ہوں یا کسی دوسری زبان سے لیے ہوئے ان کا استقرار و استقصاء کر کے لغت مدون کیے جاتے ہیں۔ مگر آج تک دنیا میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ الفاظ عام اس سے کہ مصطلحات ہوں یا عام قسم کے کتب لغت سے لے کے تحریر و تقریر میں شامل کیے جائیں۔ اصطلاحوں کی تصنیف و ایجاد کا صحیح محل یہ ہے کہ ہر فن پر ایک کتاب تصنیف کی جائے اور اس میں ضرورت کے مطابق نئے اصطلاحی الفاظ تراش کے کام میں لائے جائیں۔ اور جب وہ کتابیں اس فن کے مصنف میں شریک ہو جائیں تو ان سے لیکے وہ مصطلحہ الفاظ لغت میں اضافہ کیے جائیں۔

لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا اور نہ اس قسم کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسوقت تک جتنی کتابیں علوم قدیمہ و جدیدہ کی اردو میں لکھی گئیں ان سب میں عوامی طریقہ اختیار کیا گیا کہ بجائے اسکے کہ اصطلاحات کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈے جاتے عربی و انگریزی کے الفاظ بحبسہ نقل کر دیے گئے۔ جن سے صرف اردو جانے والے نہ مانوس ہیں اور نہ انھیں صحیح طور پر زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔ ان اصطلاحوں کی غیر مانوسی کی وجہ سے علوم و فنون کی تعلیم ہندوستان میں کسی طرح عام نہیں ہو سکتی۔ اور اردو لٹریچر کے حامیوں کو اپنے ساتھ ایک ایسی دشواری نظر آتی ہے جو کسی طرح

ہٹائے نہیں بنتی۔

اس مسئلہ کا اصلی راز وہی ہے جو اسی مضمون کے پہلے حصہ میں بیان کر چکے ہیں
یعنی اُردو تعلیم کا ناقص ہونا۔ اُردو مذاق کا مغلوب رہنا۔ خود اہل زبان کا اپنے
وطنی لٹریچر سے مطمئن نہ ہونا۔ اور خاص اُردو زبان کے متعلق مسائل ہیں جنہیں اُردو
دانون کے مقابل عربی و انگریزی جاننے والوں کا اثر زیادہ ہوتا۔ ہمارے سامنے
سب سے آخری مثال عربوں کی ہے۔ اُنھوں نے جسوقت یونانی و رومی اور دیگر
السنہ کے علوم و فنون کو اپنی زبان میں لیا ہے اُسوقت چند محدود مترجمین علوم تھے
اور جس سبب کے سامنے پیش کرتے کے لیے وہ کتب علوم کا ترجمہ کرتے اُسپر عربیت
کا ذوق غالب تھا۔ اُس میں صرف اپنی مادری زبان کا جاننے والا دیگر السنہ
کے ماہرین کے سامنے ذلیل و کم وقت نہیں تصور کیا جاتا۔ بلکہ وطنی لٹریچر کا اثر
اس قدر غالب تھا کہ مترجمین اگر اُسکے خلاف یا اُس سے نامناسب روش اختیار
کرتے تو اپنی کوشش میں سرسبز نہ ہو سکتے۔ اس لیے وہ مجبور تھے کہ ہر اصطلاح کے
مقام پر کوئی عربی ہی لفظ اختیار کریں بلا لحاظ اسکے کہ لغت وہ اصلی یونانی و رومی
الفاظ کا پورا پورا ہم معنی ہو یا نہ ہو۔ جب وہ ایسے الفاظ کو اختیار کر لیتے تو کتاب
کے مشہور ہوتے ہی وہ علمی دنیا میں مقبول ہو جاتے۔ اور اصل میں نہ بھی ہوتے تو
اصطلاح قرار دیے جانے کے بعد اُن یونانی و رومی اصطلاحی الفاظ کے ہم معنی
بن جاتے۔

خود اُردو زبان میں بھی ہمارے سامنے ایک اسی قسم کی نظیر موجود ہے۔
تقریرات ہند اور دیگر کتب قوانین کا ترجمہ جب اُردو زبان میں کیا گیا اور گورنمنٹ
نے چند قابل بزرگوں کو اس خدمت پر مامور کیا تو اُنھوں نے تمام قانونی مصطلحات
کے لیے جو الفاظ مناسب معلوم ہوئے تراش کے قائم کر دیے۔ گو اُن الفاظ سے اُس
پہلے کبھی اصطلاحوں کا کام نہیں لیا گیا تھا۔ اور پہلے پہل جب کام میں لائے گئے
ہیں بعض لوگوں کو بھتہ دے۔ گران۔ اور غیر مانوس معلوم ہوئے۔ مگر جیسے ہی وہ
قانونی کتاب میں ملاک میں پھیلے۔ عدالتوں نے انہی طرف توجہ کی۔ دیکھا اور اہل تہذیب
اُن سے کام لینے پر مجبور ہوئے۔ وہ اصطلاحیں بچے بچے کی زبان پر چڑھ گئیں۔

اور اُن میں نہ کسی قسم کی گرائی تھی اور نہ کسی طرح کی نامانوسی۔ اور چند روز بعد وہی الفاظ قانون کی کتابوں سے لیے کتب لغت میں بھی درج کر دیے گئے۔

لہذا یہ کمی یون نہیں پوری ہو سکتی کہ ان اصطلاحات کی ایک کتاب لغت تصنیف کر کے شائع کر دی جائے بلکہ انجمن اُردو و اردو عامی زبان انجمنوں کا کام بجا لغتوں کے تصنیف کرنے کے یہ ہونا چاہیے کہ جن علوم و فنون کے اصطلاحات بنانا منظور ہوں انہیں کے متعلق جامع و مانع اور مختصر رسالے تصنیف کر کے شائع کیے جائیں اور اُن میں اصطلاحات کا ترجمہ مناسب الفاظ میں کیا جائے۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ مصطلحات کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ عربی سے علوم قدیمہ کے جو پرانے اصطلاحات اُردو میں لیے جا چکے ہیں وہ تو وہی بقراء رکھے جائیں اور علوم جدیدہ اور خاصۃً سائنس کے لیے نئے اُردو یا عربی اصطلاحات پیدا کرنے کے بجائے انگریزی مصطلحات بحسبہ اُردو میں نقل کیے جائیں۔ لیکن اس سے نہ اُردو کوئی علمی زبان بن سکتی اور نہ اُردو لٹریچر اپنی کوئی وقت قائم کر سکتا ہے۔

علم طب کے متعلق کون کتاب یا کون سا سلسلہ ہے جس کا ترجمہ فارسی یا اُردو میں نہیں ہو گیا۔ بلکہ مفردات اور نیز قراءادینوں کے لحاظ سے دیکھو تو فارسی و اُردو کی تو تصنیف کتابیں زیادہ جادوی اور جامع ہیں۔ لیکن محض اس وجہ سے کہ طب کے تمام مصطلحات عربی کے ہیں اس لئے میں فارسی اُردو دونوں عربی کی غلامی سے آزاد نہ ہو سکیں۔ جو غیب عربی زبان نہ جانتا ہو مستند اور با وقعت نہیں مانا جاتا۔ حتیٰ کہ یہ خیال ہر شخص کے ذہن نشین ہے کہ بغیر عربی پڑھے طب آہی نہیں سکتی۔

اسی طرح اگر آپ سائنس کے متعلق اصطلاحات کو انگریزی سے بحسبہ نقل کر لیں گے قطع نظر اس کے کہ علوم سائنس اُردو دان طلبہ کے لیے بالکل غیر مانوس اور ناقابل فہم رہیں گے محض اُردو میں سائنس کی تعلیم پانے والوں کا علمی دنیا میں کوئی اعتبار نہ قائم ہو سکے گا۔ اور ہمیشہ ہی سمجھا جائے گا کہ بغیر انگریزی پڑھے سائنس آہی نہیں سکتا۔

بہر تقدیر حامیان اُردو کو اگر اُردو سے کسی قسم کا اُس ہے تو اُن کا فرض ہے

کہ اردو میں سائنس کے فنون کا ترجمہ کریں اور اصطلاحات کے مفہوم کو خوب سمجھ کے انکی جگہ مناسب الفاظ عام اس سے کہ وہ اردو کے ہون یا فارسی کے یا عربی کے استعمال کریں۔ اگر ان کتابوں کو ذرا بھی مقبولیت حاصل ہوئی اور ضرور حاصل ہوگی تو ہم کو یقین ہے کہ اچھے خاصے اصطلاحات بن جائیں گے اور اردو و ہند ہی روز میں ایک علمی زبان بن جائے گی۔

ایسے مصطلحات کے کام میں لاتے وقت اس بات کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ الفاظ خوبصورت۔ موزون اور پوری طرح ہم معنی ہوں یا نہیں کیونکہ ابتداءے استعمال کے وقت ہر خوبصورت سے خوبصورت لفظ بھی اس میں استعمال ہو سکتا ہے اور اگھر ہوا معلوم ہوگا۔ اور یقین کر لو کہ یہ مصطلحات جس زبان میں قائم کیے گئے ہونگے پہلے پہل ایسے ہی بھونڈے اور غیر مانوس نظر آئے ہون گے۔ الفاظ و مصطلحات کو صرف استعمال مانوس اور خوبصورت بنانا ہے۔

عذر گناہ بدتر از گناہ (بھون)

آزادی۔ کج خلقی کا نام نہیں ہے۔ اور خود چاہے علم ہی پر ہو، فی قابل تعریف نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کی نسبت کوئی کلمہ خیر (وہ دھوکے ہی میں سے) زبان سے نکل گیا ہو تو اول تو ہمارے نزدیک اُسکے واپس لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی اور اگر فرض کیجیے کہ واپس لینے کی ضرورت ہو بھی تو بڑی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے تاکہ کسی کی دشمنی نہ ہوتے پائے۔

مارچ کے رسالہ ”آئندہ“ میں ادا بادے نے اور اعلیٰ درجے کے رسالہ ”ادیب“ کی نسبت یہ الفاظ شایع ہو گئے تھے کہ ”سالارین ادا بادا“۔ یہ سب ادیب ظاہری شکل و صورت میں اس آب و رنگ کے ساتھ نظر آئے کہ تمام لوگ پکار رہے تھے کہ ع اس طرح کا جامی ہو ایسا شباب ہو۔ ادیب کی یہی حالت۔ ایسی خوبصورتی، اور اُسکی تصویر بن کے لٹا کر سے یہ کوئی نامناسب الفاظ نہ تھے اور اسپر شبہ ہو ناکیا لوگوں کی ہمتیں تھا کہ یہ الفاظ مولانا جلی کے لئے نہ تھے لیکن اصل میں مولانا کے نہ تھے۔ اور انکی جانب منسوب ہو جانے سے ان کے

معصومی کے دامن میں ایسا دھبہ لگ گیا تھا جس کا دھوا جانا نہایت ضروری تھا چنانچہ اپریل کے آئندہ مین وہ دھبہ دھویا گیا۔ دھل تو کیا سکتا تھا ہاں یوں کہنا چاہیے کہ اسی دھبہ پڑی ہوئی عبا کو مولوی عبدالسلام صاحب ندوی سب ایڈیٹر آئندہ نے مولانا کے جسم اطہر سے اُتار کے خوبین لیا۔ اور فرماتے ہیں کہ مولانا کی ذات اس ارفع ہے کہ ان کے قلم سے عام رسالوں کے متعلق ایسے سبائے آمیز الفاظ نکلیں اس خیال کے اظہار کے ساتھ عام رسالوں پر عام حملہ کر دینے اور اپنے شرمناک تجربے کے اہم شرح کہ نہ بھی آئندہ کو چین نہ آیا اور یہ بھی نہ گوارا ہوا کہ اُس کا سب ایڈیٹر بھی ”ادیب“ کی اتنی تعریف کرے۔ چنانچہ مولانا ندوی مولانا شبلی کی پاکدامنی کی شہادت دینے کے بعد اپنی سابقہ فیاضی کے ایب بڑھی حد تک واپس لینے کی غرض سے فرماتے ہیں ”ہم نے بھی جو کچھ لکھا تھا اُس کا تعلق رسالہ کی مادی حالت سے تھا۔ مضامین کے لحاظ سے ہم اردو کے کسی رسالہ کو ذوق نہیں سمجھتے۔“

کیون حضرت؟ ادیب کی تو خیر یہ خطا تھی کہ آپ کے قلم سے اُسکی تعریف نکل گئی۔ اس پر بڑے ہیں کہ کوئی مجھے کیوں یاد آیا۔ مگر اردو کے اور سب رسالوں نے کون سا قصور کیا تھا جو آپ سب پر مٹا آگئے؟

نادک نے اُسکے سعید نہ چھوڑا نہ مین تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آستانے میں اچھا صاحب ہم نے مانا کہ آپ اردو کے کسی رسالہ کو ذوق نہیں مانتے۔ لیکن آئندہ کو تو ذوق مانتے ہوئے یا اُسے بھی نہیں؟ بیشک اُسے آپ کی نظر میں ذوق ہونا چاہیے۔ کہونکہ وہ ذوق نہ ہوگا تو اور رسالوں کے غیر ذوق بنانے کے فتوے کی کیا وقعت رہے گی؟ اور ادیب کی طرف پیار کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آنا اور آتے کے بعد ٹھکرادینا نامشوقانہ کے بجائے ایک مجنونانہ فعل تصور کیا جائیگا۔ لیکن سچ یہی ہے کہ جب اردو کے سب رسالے بے وقعت ہو گئے تو اکیلے ایک آئندہ کے سر پر فضیلت کی گڑھی بندھی بھی رہی تو کیا۔ لہذا اردو کی گڑھی اگر مولانا آئندہ نے اُتاری تو ان کی گڑھی ہم اُتارے لیتے ہیں۔ اور دعویٰ کرتے ہیں کہ آئندہ اردو کے بدترین رسالوں میں ہے۔ اور رسالوں سے تو خیر دنیوی حیثیت سے اسلامی ملک

کو کچھ فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے مگر اللہ وہ سوا اسکے کہ مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑے اور تقدسِ مآب کی عباہین کے اعتراف کی تعلیم دے، اس وقت تک کوئی اچھا کام نہیں کر سکا۔

لٹری دنیا میں آنے کے بعد ہر طرف سے تحقیر و مرجا کی آوازیں کان میں آنے لگتی ہیں۔ ایسی آوازیں ان گذشتہ پچیس سال میں اکثر ہمارے کانوں میں بھی آتی رہی ہیں۔ اور اپنی تعریف کے ہزار ہا سرفیلٹ جو سبک کے لئے ہیں ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ مگر وہ لوگ قوم میں نہایت ہی بڑا اور ناپاک نمونہ ہیں جو ان تعریفوں پر پھول کے سمجھنے لگتے ہیں کہ ”ہمچون دیگرے نسبت تمہیں عوام کی تو تھوڑی بہت اصلاح ہو بھی جاتی ہے مگر علمائے کبر و نخوت اور خود پرستی کا مرض نہ جانا تھا نہ گیا

علم سے ہمارے نزدیک صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ اپنے عجز اور اپنی لاعلمی کی حد معلوم ہو جاتی ہے۔ لہذا ضرور ہے کہ علمِ علما میں انکسار پیدا کرے۔ کیونکہ ان سے زیادہ کوئی اس بات کو نہیں جان سکتا کہ فضول و عوتے کس قدر بے بنیاد ہو کر رہے ہیں۔ اس لیے جن علما میں خجتر و خود پرستی کا مادہ ہو وہ یقیناً نہایت ہی جاہل بلکہ جاہلون سے بدتر ہیں۔

اللہ وہ بین ادیب کی تعریف میں جو جذباتِ الفاظ لکھے گئے تھے وہ خود پکار کے کہہ رہے ہیں کہ مولوی مذہب صاحب نے صرف ادیب کی ظاہری صورت کی تعریف کی تھی۔ اور فضیلتِ مآب کی سنت، قدیم کے مطابق ذاتی صورت پر تفریق ہو گئے تھے۔ کیونکہ فرماتے ہیں ”انہیں پر میں سے ادیب ظاہری شکل و صورت میں اس آپ و رنگ کے ساتھ نکلا کہ تمام لوگ پکار اٹھیں“ اس طرح کا جال بویا شباب ہوتا۔ ان الفاظ کو پڑھ کر کس کے دل میں اس بات کا ذرا بھی شبہ ہو سکتا تھا کہ جناب قبلہ نے اس کے مضامین کی تعریف فرمائی ہے۔ اور جب یہ پہلے ہی سے ہنسنے لگا تھا تو اس منطق کے معنی ہی کیا کہ ”ہم نے جو کچھ لکھا تھا اس کا تعلق رسالہ کی مادی حالت سے تھا۔ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ ادیب کی محبت سے باز و عوتے دینے پر بھی مولانا اللہ وہ اپنے کو پاکدامن نہیں ثابت کر سکے۔ کیونکہ ادیب کی

ماوی یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ سفلی دلربائی کے اب بھی قائل ہیں۔ بلکہ کے
دربار میں تو یہ نامہ داخل کر کے مولانا درحقیقت اپنے پہلے دیوے کے کسی جز کو بھی واپس
نہیں لے سکے۔ ہاں اپنے نچتر کا افتادہ البتہ ہو گیا کہ مولانا کی شان اس سے ارفع ہے
اور اندوہ کی نظر میں اُردو کا کوئی رسالہ و تیغ نہیں اس سے زیادہ صیح نمونہ عذر گناہ
بدتر از گناہ کا نہیں ہو سکتا۔

خلیفہ ہارون رشید نے ایک بار کہا تھا کہ یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کا مفولہ لغوی ہے۔
یہ کیہ ٹکر ہو سکتا ہے کہ گناہ کی عذر خواہی کی جائے تو وہ گناہ سے بھی بڑھ جائے؟
دربار کے شوخ جن شاعر ابو نواس نے عرض کیا کہ میں کسی وقت اس کی صحت کا یقین
دلا دوں گا۔ اس کے بعد شام کو ابو نواس زمانی ڈیوڑھی کے پروے کے پاس چھپے
کھڑا ہو رہا۔ اور جب خلیفہ محل میں جانے لگا تو دوڑ کے لپٹ گیا اور اس کا منہ چوم
لیا۔ خلیفہ گھبرائے اور بہت طیش کھائے کہا ”آئین یہ کیا؟“ ابو نواس گھبرائے بولا
”مصور ہیں، میں سمجھا تھا زبیدہ خاتون (رشید کی خاص محل) ہیں“ یہ جواب سنتے
ہی رشید اور برافروختہ ہوا۔ اور ابو نواس نے ہاتھ جوڑ کر کہا ”حضور عذر گناہ بدتر
از گناہ اسی کو کہتے ہیں۔“ اس بدتر از گناہ معذرت کی عربی لٹریچر میں بڑی شہرت ہے
مگر ہمارے خیال میں مولانا اندوہ کی یہ بدتر از گناہ معذرت اس سے بھی بڑھی ہوئی
ہے۔ وہاں تو اکیلی زبیدہ خاتون پر حملہ ہوا تھا بیان ایک سرے سے سب ہی کی کڑی
آٹا رلی تھی۔ مگر مولانا ہم تو بے پگڑھی کے بھی جی لین گے آپ انہی پگڑھی نبھالیے۔

ماول

خوشتر آن باشد کہ سرد ابران گفتہ آید و در حدیث دیگران

ہندوستان میں ناول نویسی ایک بالکل نئی چیز تھی۔ اور ان نئی دلچسپ
چیزوں میں جنھیں مغربی تہذیب نے ہماری زبان سے لائے انٹرڈیوس کیا ہے۔
انگریزی معاشرت اور لٹریچر سے جتنی نئی چیزیں ہمارے ملک میں آئیں ان کے قبول
کیتے وقت ابتداء میں اپنی عادت کے موافق ہندوستانوں نے ناک بھون ضرور
پڑھائی۔ مگر ناول ایک ایسی دلچسپ اور بامرہ چیز تھی کہ ابتداء میں ان کے

سب نے اسے ہنسی خوشی سے قبول کر لیا۔ اور کیونکر قبول نہ کرتے وہ چیز ہی اسی تھی مگر چند روز بعد جب دوسرے مذاق اور دیگر علوم و فنون کے مصنفین نے دیکھا کہ ہمارے تصانیف کی قدر مٹی جاتی ہے اور جو ہے کسی نہ کسی ناول کو ہاتھ میں بیٹے ہوئے ہے تو انھیں ناولوں کی کثرت اشاعت اور اپنی کتابوں کی کساد بازاری پر حسد منوم ہوا۔ اور جب کوئی زور نہ چلا تو خواہ مخواہ ناول نویسیوں اور ناول کے شائقین کو کوسنا شروع کر دیا۔ اور جس قسم کا لٹری حریفانہ ہاتھ میں آگیا اسی سے ناولوں پر حملہ کرنے کو تیار ہو گئے۔ تاکہ انکی اشاعت کم ہو اور ملک میں جو نفاذ مذاق بڑھتا جاتا ہے وہ گھٹے۔ چنانچہ جن حضرات کے سروں پر فضیلت کی ٹیڑھی لکھی ہے (جس کی وجہ سے وہ قوم کے حق میں ایک غیر قابل برداشت بار بن گئے ہیں) انھوں نے فتوے دینے شروع کر دیے کہ ناول نہایت ہی مخرب اخلاق چیز ہیں۔ اور جس طرح ناسمجھ یونانیوں نے تعلیمات سقراط کی نسبت کہا تھا کہ وہ نوعمروں کے خلاق بگاڑتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان کے یہ ناعاقبت اندیش رفیقا ناولوں کو مخرب اخلاق بتاتے ہیں۔ اور محض اس لیے کہ ان میں حسن و عشرت کے افسانے درج ہوتے ہیں۔ اور ان کے مطالعہ سے اگر براہ راست نہیں تو عیناً راز و پردہ دلوں میں بد اخلاقی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

لیکن اگر بد اخلاقی کا یہی معیار ہے تو ان بزرگوں کے نزدیک سب سے پہلے بد اخلاقی کی تعلیم قرآن مجید سے ہوئی ہوگی۔ جس میں حضرت یوسف اور عزیز مصر کی بی بی کا قصہ عجب دلکش الفاظ میں مذکور ہے۔ پھر اسکے بعد بڑی مخرب اخلاق حدیث و فقہ کی کتابوں کو ہونا چاہیے جن کی کتاب الطہارت اور دیگر بحثوں میں ان شرمناک باتوں کو جائز کر لیا گیا ہے جو اگر یہی معیار قرار دیا جائے جو ہمارے ان فضیلت آہوں اور ناسمجھ رفیقاروں نے قرار دے رکھا ہے تو کسی حال میں جائز نہیں قرار دیا جاسکتا۔ سچ یہ ہے کہ حسد اور خود غرضی ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرتی اور بے زبان کی آنکھوں پر ٹیپ باندھ دیا کرتی ہے۔ ان سادہ لوح بزرگوں کی سمجھ میں آتا ہی نہیں آتا کہ ناولوں میں تعلیم اخلاق کا وہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو قرآن مجید میں اختیار کیا گیا تھا کہ واقعاتِ عالم کو دکھا کے انکے بڑے یا بچے انجام کے متعلق علماء کے

فتوؤں کی طرح حکم نہ لگایا جائے بلکہ انکے ہر قسم کے انجام کی تصویریں دکھا دی جائیں اور ان کا شاہدہ کرادیا جائے۔ اور یہی تعلیم اخلاق کا وہ طریقہ ہے جو نادولوں میں اختیار کیا جاتا ہے۔

یورپ میں جو ہر قسم کی اخلاقی۔ مذہبی اور نیرپولیسکل اصلاح کا ذریعہ نادول قرار دیے گئے تو یہ کوئی بے عقلی کا کام نہیں کیا گیا۔ اور نہ یورپ اسباب عقل اور ماعت اندیش ہے کہ کسی فاش غلطی میں مبتلا ہو جائے۔ اصل یہ ہے کہ ناول سے زیادہ کوئی موثر پیرایہ کسی تہذیب کے ذہن نشین کرنے اور لوگوں کو پابند بنانے کا ہو سکتا ہی نہیں۔ ناول کا اسلوب وہ شکر ہے جو ہر گروہی دوا کے خوشگوار بنانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ طبیب اگر چاہتا ہے کہ مریض اسکی مجوزہ دوا کو بے تکلف پی جائے اور وہ دوا ہر اربے مرہ ہو مگر مریض کو استغراق نہ ہو تو سیوا شکر اور مسری سے کام لینے والے وہ اور کوئی تدبیر نہیں اختیار کر سکتا۔ اسی طرح جو معلم اخلاق یہ چاہتا ہو کہ لوگ اسکے اصول اخلاق پر کاربند ہوں تو اُسے سوا اسکے کہ نادولوں کے اسلوب کو اختیار کرے اور کسی طرح کامیابی نہیں ہو سکتی۔

ناول چونکہ ایک دلچسپ مذاق اور سلجھے ہوئے مذاق میں لکھے جاتے ہیں اور ان کا طریقہ وہ ہوتا ہے جسے انگریزی میں لائٹ لٹریچر کہتے ہیں۔ اسنے اُصطن ادنیٰ واعلیٰ۔ تھوڑی قابلیت رکھنے والا بھی۔ اور زیادہ لمبا وقت رکھنے والا بھی۔ کیسان دلچسپی کے ساتھ پڑھتے اور مرہ لیتے ہیں۔ اور یہی سبب ان کی اشاعت کے بڑھنے اور ان کی طرف لوگوں کے عام طور پر متوجہ ہو جانے کا ہوتا ہے۔ قابل اور صاحب علم لوگ بھی جس آسانی سے تفریح اور بیکاری کے اوقات میں بغیر اسکے کہ انکے دماغوں پر کسی قسم کا بار پڑے نادولوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں نہ کسی تاریخ کا کر سکتے ہیں اور نہ کسی اخلاقی کتاب کا۔ اور انکی کثرت اشاعت اور عام دلچسپی ہی اس بات کا اصلی سبب ہے کہ اسکے ذریعہ سے ضمنی طور پر ہر قسم کی تعلیم دینے کو دیگر طریقوں پر ترجیح دی گئی ہے۔

یہ بزرگ اس مصلحت پر تو نظر نہیں ڈالتے ہیں اور خواہ مخواہ اس حسد میں جلیے مرتے ہیں کہ ہماری عالمانہ کتابوں کو کوئی پوچھتا نہیں اور یہ بازاری مذاق کی

کتاہین بڑے شوق کے ساتھ لی اور پڑھی جاتی ہیں۔ اس شرمناک جوش نے اُس کے
پڑائے طرزِ عمل ”لم یَقُولُوا لَنَا لَعَلَّوْنَ“ کو تازہ کر دیا۔ اور بیکاری کی جو پرانی عادت
پڑی ہوئی ہے اُس میں ایک حد تک اور ترقی ہو گئی۔ یعنی جس طرح ورسب اخلاقی
امور میں ”چون بخلوت می روند آن کار دیگر می کنند“ کی شانِ فضیلت مآبی نمایان ہوا
کرتی ہے تا ولوں کے معاملہ میں بھی غلامی ہونے لگی۔ یعنی بوسِ پرستی کے ذاتی شوق
میں مبتلا ہو گئے۔ اور وں سے چھپا کے۔ اور کُرس کے دروازہ بند کر کے خود تو تا ولوں
کو بڑے لطف سے اور مڑھ لے لے کے پڑھا کرتے ہیں۔ مگر باہر نکلتے ہی لوگوں کو تعلیم
دی جاتی ہے کہ ”خبردار تا ول نہ پڑھنا۔ پڑھا اور غارت ہوے۔“

اسی سلسلے میں ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ تا ولوں نے اُردو دانِ پاک
کو اس وقت تک کس قدر غافل کر دیا ہے۔ گو ابھی تک ایسے عمدہ اور عالی درجے
کے تا ول اُردو میں بہت کم موجود ہیں جو انگریزی کے اعلیٰ تا ولوں کا مقابلہ کر سکیں۔
مگر اس بے یارگی پر بھی موجودہ تا ول بہن اسلوبِ زندگی کے جتنے غونے دکھاپٹے ہیں
گذشتہ صدیٰ اور ہزارہا سال کا لٹریچر نہیں دکھا سکا تھا۔ اور آج کل کے معیارِ تعلیم
کے اعتبار سے یہی سب سے بڑی تعلیم ہے۔ اسکے علاوہ تاریخ کا مذاق ملک میں نہایت
تا ولوں نے پھیلایا ہے۔ موجودہ سرشتہ تعلیم میں اگرچہ تاریخ داخلِ نصاب کر دی گئی
ہے۔ مگر اول تو صرف تعلیم یافتہ گروہ اور طلبہ تک محدود ہے۔ دوسرے ہندوستان
اور انگلستان کی تاریخ نے سلاوہ اور کسی حصہ ملک کی تاریخ سے سرشتہ تعلیم کو بہت کم
علامہ ہے۔ تا ولوں نے اکثر مختلف اقوام و ممالک کی تاریخ کو ایسے دلچسپ عنوان
سے شائع کیا کہ معمولی قابلیت کے لوگ جتنی کہ عورتیں تک تاریخ کو ایک نہایت
دلچسپ فن خیال کرتے ہیں۔ مگر افسوس کہ اُردو میں جن حضرات نے تاریخین
لکھی ہیں ایسی بے مزہ اور بے لطف زبان میں اور کچھ ایسے بھونڈے عنوان
سے لکھی ہیں کہ لوگوں کے دل و دماغ میں تاریخی تا ول پڑھنے کے تاریخ کا جو شوق پیدا
ہوتا ہے وہ تاریخوں کو پڑھنے کے جاتا رہتا ہے۔ انگریزی میں اول تو عموماً تاریخین
نہایت ہی اعلیٰ درجے کے دانش ور نگ عبارت میں لکھی جاتی ہیں۔ اور اگر بالفرض وہ
بھی کسی کو بے مزہ معلوم ہوں تو ”اسٹوری آف دینی مشن سیریز“ کا ایک سلسلہ تاریخ

مرتب ہو گیا ہے جس میں کوشش رکھی ہے کہ تاریخ میں پورا پورا ادبی لطف پیدا کر دیا جائے جو ناولوں میں ہوتا ہے۔ بخلت اس کے ہمارے اردو زبان کے مصنفین تاریخ اگر انتشار دہی کی طرف توجہ کرتے ہیں تو پڑھنے مذاق کی عبارت ارانی کے خیال میں اپنے مذاق کے مناسب لفظوں اور فقرات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر دیا کرتے ہیں جن میں لفاظی بہت ہوتی ہے اور مضرب بہت کم۔ بلکہ بعض جگہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر انھیں تحقیق و تنقید کی طرف توجہ ہوتی ہے تو واقعات اور مواردِ تاریخ کا ایک خشک و بے مزہ ذخیرہ محض نقل کی حیثیت سے جمع کر دیتے ہیں جس کی ترتیب ناقص ہوتی ہے اور واقعات کی منجہ خیزی کے متعلق بنیاد بے تسلطی ظاہر ہوتی ہے۔ حالانکہ جس طرح طبیب ایک نسخہ تجویز کرنے وقت مختلف اجزاء کو اس خوبی سے ترکیب دیتا ہے کہ ان سے ایک نیا - موثر - اور نفع بخش مزاج پیدا ہو۔ بعینہ ہی کام اہل ایک مورخ کا ہونا چاہیے کہ واقعات کو وہ محض طبیبِ روایات کی حیثیت سے جمع کر کے صرف اس کو لکھنے کے دھان اُس کو لکھی ہیں نہ کہ وہ - بلکہ ان کی ترکیب سے نیا رنگ اور نیا مزاج پیدا کرے۔ اور اُس کے تازہ مناظر و فوائد سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور اس سے ہمارے تمام مورخ بے بہرہ ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ ناولوں کے ذریعہ سے ہم تاریخوں کا جو مذاق ملک میں پیدا ہو رہا ہے وہ ان بزدلوں کی تاریخیں پڑھنے کے بالکل تشریف لے جاتا ہے۔

آج کل اردو پبلک کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ ہر طرف سے لوگ تاریخوں کو مانگ رہے ہیں۔ مصنفین کو خطوط لکھ لکھ کے دریافت کرتے ہیں کہ کوئی اچھی تاریخ بتائیے تاکہ ہم مختلف حالات و اُمم کے حالات معلوم کر سکیں۔ مگر جب انھیں کوئی تاریخ بتائی جاتی ہے تو اُسے پڑھنے کے انکی تسلی و تسنی نہیں ہوتی۔ پیاس لگتی ہے مگر بجھتی نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ناول نویسوں نے اپنی خدمت پوری ادا کر دی۔ کیونکہ یہ پیاس انھیں کی لگتی ہوئی ہے۔ مگر انھیں کہ مورخ اپنا فرض منصبی بالکل نہیں ادا کر سکے۔ اس لیے کہ وہ پیاس اُنکے سچا لے نہ سمجھ سکی۔

یہ اُمید رکھنا کہ ناولوں کے مذاق پر کوئی اور مذاق غالب آسکے گا بوس

محال ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ماول ہر ملک اور ہر قوم میں دیگر قسم کی کتابوں سے زیادہ شایع ہوتے ہیں۔ ہاں اگر تاریخ لکھنے والے اپنے فن کو اچھے طریقے سے ترتیب دے سکیں گے اور لوگوں کی خواہش کے مطابق تاریخی تصانیف مرتب کر سکیں گے تو بیشک یہ ہو سکے گا کہ مورخین کو اپنی کساد بازاری کی شکایت نہ باقی رہے۔ اور ان کی کتابیں بھی ہر گروہ اور ہر طبقہ میں دلچسپی کی نظر سے دیکھی جائیں گی۔ مگر یہ سمجھنا کہ خالی ماولوں کے خلاف فتوے دینے اور ماول لکھنے یا پڑھنے والوں کو کوس لینے سے کام نکل جائے گا۔ اس خیال بہت و محال بہت و جونا۔

عربی زبان اور اس کی نحو و صرف

آج کل دنیا کی مشہور و متداول زبانوں میں سے اکثر یا تو خالص آریہ قوم کی زبانیں ہیں یا آریوں کی زبان سے نکلی ہیں۔ مگر دنیا میں دو زبردست ثابت ہوتا جاتا ہے کہ آریہ قوم کے عروج سے پہلے ساری تہذیب دنیا میں بنی سام کا دور دورہ تھا۔ اور انھیں کی زبان اطراف عالم پر چھانی ہوئی تھی۔

ان کی زبانیں سریانی، کلدانی، عبرانی، اور غالباً قبطی تھیں۔ اور مشرق میں بابل، نینوا کا زور و شور ہوا اور مغرب میں قرعۃ مصر کا۔ قوی سامی زبانیں ساری دنیا کی تہذیب و تمدن کا مرکز بن گئیں اور انھیں کے علم و ہنر کے بارے سے آکے یونانیوں نے خوشہ چینی کی۔

مگر ان سلطنتوں اور قوتوں کے فنا ہوتے ہی آریہ قوم اور اس کی زبان کا عروج شروع ہوا۔ اور بنی سام کی اور زبانیں تو سب مٹ گئیں یا سٹپنے کے قریب ہیں۔ اور اگر ہم بھی تو گنم اور بے نشان۔ فقط ایک عربی زبان باقی ہے جو سب کی وارث ہے اور جس نے آریوں کے غالب آنے کے بعد ان کو مغلوب کیا۔ اور ان سب پر اپنا سکھ بھا دیا۔ یہی حضرت سلیمان کے جاد و جلال اور حضرت یوسف کے حسن و جمال کو یاد دلاتی ہے۔ اور یہی بابل و امیریا کے درباروں کی یادگار ہے۔ یہی ملک بابل اور تہابہ میں کی ترقیوں اور عالمگیر یوں کا انسانہ سُنائی ہے۔ اور یہی مابین کے علم و فضل اور کمالات روحانی کی خبر بنے والی ہے۔ اس بحث سے بھی قطع نظر کر لیں

کہ یہ عبرانی سے نکلی ہے یا عبرانی اس سے۔ اور اس ذکر کو بھی جانے دیجیے کہ عبرانی زیادہ قدیم ہے یا عربی (جس میں کہ فاضل زمانہ جسٹس مولانا سید کریمت حسین صاحب راج پانی کورٹ الد آباد نے بہت کچھ بحث کی ہے) مگر یہی کیا کم ہے کہ جو اثر دینا (اور دنیا کی زبانوں پر عربی زبان نے ڈالا اور دنیا بھراے دوام عربی کو حاصل ہو گیا ہے نہ کسی اور شتمک زبان کو نصیب ہوا تھا اور نہ کسی آریں زبان کو)۔

عربی کے مقابلہ کی زبانیں صرف سنسکرت - یونانی - اور لاطینی ہیں جو آریں اسٹاک کی زبانیں بھی جاتی ہیں۔ مگر وہ سب دوسری فوژائید زبانوں میں اپنے الفاظ پریشان چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ سنسکرت کے اثر کا حلقہ سرحد چین سے لے کے ایران کی مغربی سرحد تک ہے۔ جس میں بیسیوں زبانیں ہیں۔ اور سب سنسکرت کی بیٹیاں ہیں۔ کیونکہ وہ ہر صوبہ کے اصلی باشندوں کی زبان اور سنسکرت کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہیں۔

ایران سے حدود شام تک بابل و نیوا کی قدیم شتمک زبانوں کا حلقہ تھا اور وہاں سے آگے بڑھ کے انتھائی حدود مغرب تک یعنی مغربی حصہ ایشیا و سراسر یورپ میں یونانی اور لاطینی زبانوں کا عمل و فاضل تھا۔ جہاں نئے لوگوں کی اصلی زبان پکاران دونوں زبانوں نے حکومت کر کے نئی زبانیں مروج کیں۔ جو آج کل یورپ کی ترقی کے ساتھ اوج کمال پر پہنچ رہی ہیں۔ ان دونوں زبانوں نے جو آریں اسٹاک کی زبانیں یقیناً بحیرہ روم کے جنوبی سواحل پر اتر کے افریقہ پر بھی اپنا اثر ڈالا جہاں کہ فراعنہ کی قدیم قطعی زبان کا اثر پڑا ہوا تھا۔

غرض دنیا کی یہ حالت ہو رہی تھی کہ مشرق میں سنسکرت اور اسکی سگی بہن پہلوی زبانیں اپنی نوعر بیٹیاں چھوڑ کے مرجی چکی تھیں۔ بابل اور اسیریا کی زبانوں کا بھی چراغ گل ہو چکا تھا۔ جنوب میں فراعنہ کی زبان کا نام و نشان بھی نہیں باقی رہا تھا۔ مغرب میں یونانی اپنے مصنفوں کے ساتھ قبر میں دفن ہو چکی تھی۔ اور لاطینی دین عیسوی کی مقتدائی کا عصا ہاتھ میں لے کے بڑھاپے اور کمزوری کی گھڑیاں پوری کر رہی تھی کہ عربی اپنے وطن کے چاٹروں اور بالوں کے تیلوں سے نکل کے تمدن و دنیا میں آئی اور چند روز میں اقوام عالم کے ساتھ السنہ عالم پر بھی چھا گئی۔

اسلام سے پیشتر عربی زبان جزیرہ نماے عرب کی حدوں کے اندر بند تھی۔ اگرچہ جنوبی عرب کی حمیری زبان جو عربی ہی کی ایک شاخ تھی کسی قدر متمکن زبان تھی اور قدیم الایام کے بڑے بڑے کارناموں اور حیرت انگیز ترقیوں کی خبر دیتی تھی۔ یہاں تک کہ اُسی کی برکت سے ارض حبشہ کی موجودہ زبان پیدا ہوئی ہے مگر شمالی عربی یعنی ارض حجاز کی لغت قریش نے یہاں تک دینی و دنیوی عروج حاصل کیا کہ اُسے بھی منسوب کر کے اپنا بنا لیا۔

نیر اسلام کے طلوع سے پہلے عربی زبان میں بہت سے اختلافات تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر بڑے قبیلے اور ہر حصہ عرب کی زبان جداگانہ تھی۔ مگر یہ اختلافات صرف محاورات یا لغزِ حروف کے مخارج اور طرزِ ادا میں تھے یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ کوئی دوسری زبان عرب میں بولی جاتی تھی۔ یا اتنا فرق تھا کہ ایک صوبے کی زبان کو دوسرے صوبے والے سمجھ نہ سکیں۔ اس زبان میں فصاحت بھی تھی بلاغت بھی۔ مگر عالم کی نظر سے چھپی ہوئی۔ اپنی لسانی خوبوں کی قدر کرنے والے وہ خود آپ ہی تھے۔ دوسری قومیں ہونوڑ تیار نہیں کر سکتی فصاحت اور جادو بیانی کی داد دے سکیں۔ اُن دونوں اظہارِ فصاحت کے میدان یا چند میلے اور بازائے جہان قبائل عرب تمدنی اغراض سے جمع ہو جاتے تھے۔ یا عرصہ ہا کارزار تھے جہاں وہ اپنی شجاعت و جوانمردی کا نغمہ خود ہی سناتے اور خود ہی سر دمن لیتے اور اپنی پر اثر جزوِ خوانی سے اپنے رگِ محبت کو جوش میں لاتے۔ یا شاہانِ مین و حیرہ و بلقاء کے دربار تھے جہاں قصیدہ خوانی کر کے وہ کچھ دولت حاصل کر لیتے۔ یا کسی عزیز و قریب کے دوست کی لائش تھی جس پر کھڑے ہو کے مرثیہ خوانی کرتے۔ یہ وہ مقامات تھے جہاں اُن کی نظمیں سُنی جاتیں۔ یہی شر اُس میں اُنکے کمالات کبھی تو کسی کاہن یا کاہنہ کی گفتگو میں نظر آتے کبھی کسی خلفائی حکیم کے پند و نصائح میں۔ اور کبھی کسی خطیب کے برصیہ خطبوں میں۔

مگر یہ لٹریچر خزانہ ابھی تک صرف دماغوں اور حافظوں میں محفوظ تھا۔ کیونکہ کوئی خط نہیں ایجا ہوا تھا۔ صرف ایک حمیری خط جنوبی عرب میں تھا۔ جس سے تصنیف و تالیف کا کام نہیں لیا گیا۔ اس سے اگر مردی جانی بھی قسرت

خط و کتابت اور نامہ و پیام میں۔ قریش میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند ہی روز پہلے ابن حیرہ یعنی ایران کے سرحدی صوبہ عرب سے ایک رسم خط حاصل کیا گیا تھا جس کے جاننے والے ہند گنتی کے اہل مکہ تھے۔ آپ کی تعلیم نبوت کے ساتھ ہی ساتھ اس خط کو فروغ ہوا جس کے دو ایک نوے یورپ کے عجائب خانوں میں موجود ہیں اور اُن کے فوٹو جا بجا مل سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ موجودہ عربی رسم خط کا نقش اولین وہی تھا۔ مگر اس قدر ناقص اور غیر مکمل کہ نہ نقطہ میں اور نہ اعراب۔ اب قرآن نازل ہوا۔ اور اُس کے لکھنے اور نیز تعلیم و تلاوت کی لازمی ضرورت سے اس رسم خط نے خود بخود ترقی کرنا شروع کی۔ ابتدائی فتوحات کے وقت جب عرب۔ ایران۔ شام۔ روم اور مصر وغیرہ کی فتوحات و ملک گیری میں مشغول تھے انہیں سوائے اعلیٰ کلمۃ اللہ کی دُشمن کے اور کسی بات کا خیال نہ تھا۔ رجز خوانی اور مرثیہ گوئی تو البتہ تھی باقی اور سب طرح کی نظیون کا بازار سرد تھا۔ ہاں افسران و فوج سے خط و کتابت کرنے کی ضرورت سے ایک خاص قسم کی سادی انشا پر وادی ترقی کرنے لگی تھی جس کی فصاحت و بلاغت کا معیار صرف نظم قرآنی کا متبع تھا۔

فتوحات کے بعد ضرورت ہوئی کہ شرفائے عرب جو مدت دراز تک جہاد میں مصروف رہ کے ڈاکڑ ہوئے تھے اور محلے عرب کی تلخی و ترشی کی معاشرت سے نا آشنا ہو گئے تھے ایسے مقامات پر آباد کیے جائیں جو نہ عرب سے باہر اور دور ہوں اور نہ دشت عرب کے اندر واقع ہوں۔ اور جہاد و فوج کشی کی ضرورتیں بھی اس بات کی متقاضی تھیں کہ نو مفتوح ممالک کی سرحدوں پر عربوں کی نوآبادیان قائم کر دی جائیں تاکہ ضرورت کے اوقات میں بہت جلد اسلامی لشکر مرتب کر لیے جاسکیں۔ اور وہ چند ہی منزلوں کی مسافت طے کر کے رزمگاہ میں پہنچ جایا کریں۔ خصوصاً جب عرب خاندانِ ہمدانی دور و دراز میں جا جا کے آباد ہونے لگے تو اسکی ضرورت اور زیادہ محسوس ہوئی۔ اسی ضرورت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق کی سرحد پر کوفے اور بصرے کی نوآبادیان قائم ہوئیں۔ جہان نواح تمام شرفائے عرب نے جو ایران سے لے کر سندھ اور ترکستان تک جوہر سپہ گری دکھا چکے تھے سکونت اختیار کی اور اپنے گھر بنا کے رہنے لگے۔ اسی ہی عربی بستیوں

دشمن اور اسکندریہ کے پاس بھی قائم ہو گئی تھیں۔ مگر اطمینان سے بیٹھنے کا جیسا موقع
 کوئے اور بصرہ والوں کو ملا کہیں کے عربوں کو نہیں ملا۔ اہل وجہ یہ تھی کہ مشرق
 کی طرف کوئی ایسی سلطنت نہیں باقی رہی تھی جو اسلامی سلطنت کے مقابل صف آرا
 ہونے کی جرأت کر سکتی۔ بخلاف اسکے دشمن روم کی مشرقی سلطنت کی سرحد یہ تھا۔
 جس سے چھ سات سو برس تک اسلامی سلطنتوں سے لڑائیاں ہوتی رہیں اور اسکندریہ
 کے عربوں کا رخ افریقہ کی طرف تھا جہاں روزے نئے پیدا ہوتے تھے اور جدھر
 آبنائے جبرالٹر کا نہ بچانہ کے انھوں نے گا تھاک سلطنت کا فائدہ کیا اور یورپ
 کے جنوب و مغربی حصے میں اپنی سلطنت قائم کر لی۔

عراق یعنی کوفہ و بصرہ کے عربوں کی فارغ البالی کا ایک بڑا سبب حضرت علیؓ اور
 جناب معاویہؓ کی لڑائیاں بھی ہوئیں۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کوفہ
 والوں نے کبھی پورے جوش اور سچے دل سے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ اور آپ کی
 شہادت کے بعد جب بنی امیہ کی سلطنت قائم ہو گئی تو انھوں نے ان لوگوں کو فطرتاً
 جو قیاس خیال کر کے یا یہ سمجھ کے کہ یہ لوگ ہمارے سچے دوست نہیں ہو سکتے ان سے
 لشکر کشی اور سرکرہ آرائی میں بہت کم کام لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوفہ اور بصرہ والوں کو میدان
 جنگ کے مشغلوں سے فراغت ہوتے ہی زبان عرب کے قواعد منضبط کرنے اور لڑائی
 مشاغل میں مصروف ہو جانے کا پورا موقع مل گیا۔ چنانچہ سب سے پہلے جو شہر عربیت
 کے مستند اسکول بنے یہی دو ذوق شہر کوفہ اور بصرہ تھے جن پر مباحث نحوی و صرفی اور
 فصاحت و بلاغت کے مسائل میں آج تک استناد کیا جاتا ہے۔

سب کے پہلے ابوالاسود دؤلی نے علم نحو کی تدوین کی بنیاد ڈالی جو بصرہ میں
 اقامت گزین تھے۔ ابوالاسود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صحبت یافتہ، آپ کے شاگرد
 اور کہا ر تابعین میں تھے۔ حضرت علیؓ نے انکو زبان عرب کے چند قواعد کی تعلیم دی تھی۔
 ان قواعد کو ضروری اور قیمتی خیال کر کے ابوالاسود نے جناب امیر کی خدمت میں عرض
 لیا کہ ”اصنع نحواً صنف“ نحو کے معنی مثل کے ہیں۔ مطلب یہ کہ ”اجازت ہو تو مجھے
 قواعد آپ نے بنائے ہیں ویسے ہی میں بھی بناؤں گا“ حضرت علیؓ نے اجازت دی اور
 ابوالاسود نے چند اور قواعد بنائے اور اسی لفظ نحو کی رعایت سے اُس کا نام نحو رکھ دیا۔

ابو الاسود ابتدائاً اُن قواعد کو لوگوں سے چھپاتے اور قیمتی جواہرات کی طرح پوشیدہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ زیادہ نے جو ابو الاسود کی زبان ذاتی سے واقف تھا اپنے عہد حکومت عراق میں انھیں بلانے کہا ”آپ کچھ ایسی باتیں قلمبند کر دیجیے جن سے لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم میں مدد ملے۔ ابو الاسود نے صاف جواب دیا کہ ”مجھے معاف رکھیے۔“ اور اپنے گھر چلے آئے۔ لیکن اس کے چند ہی روز بعد وہ ایسے واقعے پیش آئے کہ انھیں اپنی منہ چھوڑنی پڑی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کسی قاری قرآن کو تلاوت کرتے سنا جو آیہ کریمہ **إِنَّ اللَّهَ بَرِّئُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ** ”میں ”رسولہ“ کی جگہ ”رسولہم“ پڑھ گیا۔ آیت کا اصل مطلب تو یہ تھا کہ ”خدا اور رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں۔“ مگر اعراب کی اس غلطی سے یہ مطلب ہو گیا کہ ”خدا مشرکوں اور اپنے رسول سے بری الذمہ ہے۔“ سنتے ہی ابو الاسود کانپ گئے۔ اور کہا میں یہ نہیں سمجھا تھا کہ لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ سعد نام ایک فارسی الاصل شخص تو مسلم نے ابو الاسود کے کسی سوال کے جواب میں ایک ایسا فقرہ کہا جس میں ”ان“ کی خبر کو بجائے پیش کے زیر دے دیا۔ جس پر تمام گروہ پیش کے ہنس پڑے۔ اور ابو الاسود نے کہا ”ان غلاموں نے دین اسلام اختیار کیا اور ہمارے بھائی بن گئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ہم انھیں زبان کی تعلیم دیں۔“

اہل زبان و زبان دان کا فرق اور زبان اورو کا معیار

یہ سچ ہے کہ دہلی اور لکھنؤ کے بعض شعرا اور مدعیان زبان دانی نے دوسرے شہروں کے شعرا اور انشاپروازوں کے ساتھ اکثر بے رحمی کا سلوک کیا ہے۔ اور ان لوگوں کے اس قسم کے دعوے ہم بارہا سن چکے ہیں کہ ہمارے سوا کسی کو زبان آتی ہی نہیں۔ اور غیر شہر والوں کے کلام کو محض اس بنا پر الگ ڈال دیتے دیکھا ہے کہ یہ اہل زبان کا کلام نہیں۔ اب اُردو ترقی کر رہی ہے اور دہلی و لکھنؤ سے زیادہ شاعر اور ادیب دیگر بلاد و ممالک ہند میں پیدا ہوتے ہیں۔ جو بڑی محنتوں اور کوششوں سے تیار ہوتے ہیں۔ ایسے قابل لوگوں کی محض بے پروائی سے یہ کہہ کر خفیر اور سبکی کر دینا کہ وہ اہل زبان نہیں ہیں اتنا درجے کی بے انصافی ہے۔

دنیا کی ہر ترقی یافتہ زبان میں جب وہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہے بہت سے مختلف لغات (ڈایالکٹ) پیدا ہو جاتے ہیں۔ مگر کسی زبان کے شعرا اور ادیبوں نے اُن مختلف لغات کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جیسا کہ اردو کے شعراء اہل زبان کو رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تدوین کے وقت اگرچہ لغت قریش کو ترجیح دی گئی ہے مگر یہ کبھی کسی کی زبان سے نہیں نکلا کہ مخنی - عراقی - شامی - مصری یا تونسوی و مراکش شاعروں کی زبان قابل لحاظ نہیں۔

انگریزی میں بھی اگرچہ بہت سے لغات اور ڈایالکٹ پیدا ہو گئے ہیں۔ اور جزائر برطانیہ والوں کو اُس کے اہل زبان ہونے پر بہت کچھ فخر و ناز بھی ہے مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ لندن کے سخت تنقید کرنے والے اخباروں یا وہاں کے جاؤ بیان مضمون نگاروں - اعلیٰ ادیبوں - اور نازک خیال شاعروں نے امریکہ اور دیگر مقامات کے مصنفین اور شاعروں کی محض اس بنیاد پر تحقیر کی ہو کہ وہ اہل زبان نہیں یا قابل استناد نہیں ہیں۔

اس نزاع کے دور کرنے کے لیے پہلے اس بات کا تصفیہ کرنا چاہیے کہ اہل زبان "کون لوگ ہیں اور زبان دان" کا لفظ کن لوگوں کی نسبت استعمال کیا جانا چاہیے۔ لوگوں کی جو مادری زبان ہو اُس کے وہ اہل زبان ہیں۔ مقامات اور ڈیالکٹ کے بدل جانے سے اُن کے اہل زبان ہونے میں فرق نہیں آسکتا۔

ہندوستان کے جن حصوں یا لوگوں میں عورتوں کی زبان اردو ہو عام اس کے وہ چاہے کیسی ہی مگر یہی ہوئی اردو ہو اردو کے اہل زبان ہیں۔ لہذا اردو کے اہل زبان لکھنؤ کے حدود میونسپلٹی اور دہلی کی چار دیواری میں بند نہیں بلکہ تمام شمال ہند میں پھیلے ہیں۔ اور ہمیں ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ انھیں اُن کے اس حق سے محروم کریں۔

زبان دان کا لفظ باطل اس سے متنازع ہے۔ کیونکہ بعض حیثیتوں سے وہ خاص ہے اور بعض حیثیتوں سے عام۔ "زبان دان" ہر اُس شخص کو کہیں گے جس نے کسی زبان کے لٹریچر اور شعروں کی طرف توجہ کر کے اُس میں بصیرت حاصل کی ہو۔ اور اُس زبان میں علمی حیثیت سے ترقی کی ہو عام اس سے کہ وہ اہل زبان ہو یا نہ ہو۔ لہذا بہت سے

اہل زبان خاص دہلی اور لکھنؤ کے رہنے والے جہلا گو کہ بہت فصیح زبان بولتے ہوں
 ”زبان دان“ نہیں ہیں۔ اور بہت سے وہ لوگ جن کی مادری زبان اُردو و نہیں ہے مگر
 اُنھوں نے اُردو زبان میں ترقی کی ہے وہ صحیح معنوں میں ”زبان دان“ کہے جانے کے
 مستحق ہیں۔

ہم سمجھتے ہیں کہ ”اہل زبان“ اور ”زبان دان“ کے اس مفہوم کے طے ہو جانے
 کے بعد ہمارے فوٹو جھگڑنے والوں کا جھگڑا بہت کچھ طے ہو جائے گا۔

لیکن اس کے مقابل ایک اور بات کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ
 خوب یاد رکھنا چاہیے کہ زبان محض ایک نقلی فن ہے۔ اس کا استناد صرف سماں پر ہوتا
 ہے عقلی احتجاج سے اسے مطلقاً علاقہ نہیں ہے۔ اور فلسفہ و منطق کے چون و چرا کو
 عالم لسان میں مطلقاً دخل نہیں۔ کسی لفظ یا محاورہ کی صحت کے لیے سوا اس کے کہ اہل
 زبان یوں نہیں بولتے ہیں اور ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں کوئی عقلی اور منطقی دلیل
 ہرگز نہیں قائم کی جاسکتی۔

لہذا ہر نقلی فن کے لیے لازمی ہے کہ کوئی خاص چیز محل استناد قرار دے لی جائے
 جیسے علوم نقلیہ و دینیہ میں قرآن و حدیث ہیں۔ ورنہ قلم و سخن میں برباد کن طوائف املوکی
 پیدا ہو جائے گی۔ زبان کے غارت ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ الفاظ و محاورات
 کی صحت کے لیے ہم کو میار کے مقرر کرنے کی لازمی ضرورت ہے۔ اور وہ حیثیت ہمارے
 خیال میں دہلی و لکھنؤ کی زبان نے حاصل کر لی جس سے انکار کرنا لٹری بناوت ہے۔
 بہر تقدیر ہمارے نزدیک یہ فیصل شدہ امر ہے کہ اگر دہلی و لکھنؤ والے کسی اُردو
 بولنے والے گروہ کو اہل زبان ہونے کے حق سے محروم کریں تو ظلم ہے۔ اور اگر کوئی
 گروہ ان شہروں کے میار صحت ہونے سے انکار کرے تو باخفی اور زبان کی قلم دین
 امن و امان کا دشمن ہے۔

اُردو اور ہندی

یہ جھگڑا کسی طرح طے ہونے کو نہیں آتا۔ اور اہل ملک کی جو حالت ہو رہی ہے
 اُسکے دیکھتے اسید نہیں کہ کبھی بھی طے ہو۔ اگر زمانہ کا یہی رنگ رہا اور ہندوستان میں

یہ بابل و ہمارے تو اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ ہندوستان میں نہ اردو ہوگی نہ ہندی بلکہ سب کی مادری زبان انگریزی ہوگی مگر زندگی کی تھوڑی مدت جو باقی ہے اُس میں بھی ملک کے بوقت و کلا اُسے چین نہیں لینے دیتے۔ اگر کسی گروہ کا یہ خیال ہو کہ وہ ہندوستان کی اس رفتار کو بدل دین گے یا برٹش گورنمنٹ کے سوا یہاں اور کوئی حکومت ہوگی وہ بے وقوف و عقل کا دشمن ہے۔ برٹش سطوت روز بروز بڑھے گی اور اُن تمام کوششوں اور قوتوں کو پالال کر ڈالے گی جو اسکے خلاف ہیں۔ اور دنیا کے اُن تمام مقامات میں جہاں جہاں انگریزی حکومت ہے ایک متحد المذاق والا غرض قوم تیار ہوگی جس کی کاروباری اور معاشرتی زبان انگریزی ہوگی۔

اردو ہو یا ہندوستان کی کوئی اور زبان یہ سب نئے والی چیزیں ہیں جو اپنی اپنی عمریں پوری کرنے کے صرت کتابوں میں رہ جائیں گی اور زبانوں پر فقط انگریزی ہوگی۔ لہذا ضرورت ہے کہ انگریزی کو قوت کے ساتھ اٹھایا اور شوق سے حاصل کیا جائے۔ اور ان زبانوں کی جتنی عمر باقی ہو اُس میں اُنھیں موقع دیا جائے کہ اسن و امان کی زندگی بسر کریں۔ اور ایک دوسرے کے آزار کے دے نہ ہوں۔ مگر نہیں۔ ہم اپنی ہستی اور بے عقلی سے اُنکی اس چند روزہ زندگی کو بھی بے مزہ کیے دیتے ہیں۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اردو زبان خود بخود پیدا ہوئی۔ اور خود ہی بغیر کسی کوشش کے سارے ہندوستان پر چھا گئی۔ اور اسکو حیثیت حاصل ہے کہ کسی غیر ملک کا آدمی ہندوستان میں آئے اور ہندوستان کے لوگوں سے ملنے بٹنے اور اُن سے گفتگو کرنے کے لیے جس زبان کو سیکھتا ہے وہ اردو ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اردو کو مسلمانوں سے کوئی خصوصیت نہیں اس لیے کہ اسکی ترکیب اور اسکی پیدائش میں قنبا و فل عربی یا فارسی کو ہوسکتا ہے اُس سے زیادہ بھاشا اور سنسکرت کو تہہ در تہہ یہ اُس سوسائٹی کی زبان ہے جو ہندو مسلمانوں کے میل جول سے پیدا ہوئی۔ اور سچ پوچھو تو ہندو مسلمانوں کے سابقہ اتحاد اور باہمی ربط و ضبط کی ایک یادگار ہے۔ مگر ہندوستان کی پھوٹ مشہور ہے۔ وہ اتحاد کا دشمن ہے۔ اور نہیں چاہتا کہ دوستی و اتحاد کی کوئی یادگار بھی باقی رہے۔

مسلمانوں نے حماقت سے روز بروز تسلیم کیا کہ یہ خاص ہماری زبان ہے۔ اور ہندوؤں نے

حالت سے سمجھ لیا کہ حقیقت میں ہندی زبان نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں گروہوں کی یا بھی عداوت و منافرت سے غریب اُردو و عجم کشمکش میں پڑ گئی۔ ہندوؤں نے اس مانگو لیا میں مبتلا ہو کے کہ اُردو و ہندی زبان نہیں ”ہندی زبان“ کا ایک نیا لفظ اختیار کیا جو دراصل ایک رسم ہے جس کا کوئی مستحی نہیں۔ اس جھگڑے سے پہلے ہندی کا لفظ صرف کاغذی اور ایک خاص قسم کے رسم خط کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جو اکثر جاہلی اور اُن پٹھ و کان داروں میں مروج تھا۔ ہندی نام کی کوئی زبان ہندوستان میں نہ تھی۔ مگر قومی اور مذہبی سرگرمی کا جوش دکھانے کے لیے ایک ”ہندی زبان“ بنائی گئی جو کہ فی الاصل سوچ و نہ تھی۔ اور نہ اس وقت تک ہے۔

لیکن جب ایک نام اختیار کیا گیا تو اُسے لیے کوئی مفہوم مقرر کرنا ضروری تھا لہذا ایک نئی زبان کے پیدا کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ اور اسکے لیے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا گیا۔ پڑھے لکھے لوگوں کا دستور ہے کہ جس زبان کے لٹریچر کو حاصل کرتے ہیں اُسے اکثر الفاظ اپنی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ فی الحال انگریزی و انون کی زبانوں پر کثرت سے انگریزی الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ چونکہ بیشتر فارسی تعلیم عام تھی اور پڑھنا لکھنا ہندوؤں میں فارسی ہی پڑھے کا نام تھا۔ اس لیے تمام تعلیم یافتہ لوگوں کا قاعدہ تھا کہ اُردو میں روز بروز فارسی اور عربی کے الفاظ زیادہ شامل کرتے جاتے تھے۔ اگرچہ اب فارسی کی تعلیم موقوف ہو جانے سے اُردو میں نئے فارسی الفاظ کے آنے کا سدباب ہو گیا ہے مگر اُردو کے دشمنوں کو اس پر اطمینان نہیں ہوا۔ اور بلا لحاظ اسکے کہ زبانوں پر کون لفظ چڑھے ہوئے ہیں اور بے پڑھے بچوں اور عورتوں تک کی زبان پر جاری ہیں۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اُردو میں سے فارسی و عربی کے مانوس الفاظ سب نکال ڈالے جائیں اور ان کی جگہ جانشا اور سنسکرت کے الفاظ عام انہیں کہ وہ بولے جاتے ہوں یا نہ بولے جاتے ہوں داخل کر دیے جائیں۔ اس طریقہ سے ایک نئی زبان تصنیف کی گئی اور اُس کا نام ”ہندی“ قرار دیا گیا۔ جو دراصل نہ کسی ناک کی زبان ہے نہ کسی مذہب کی۔ نہ کسی قوم کی اور نہ کسی گروہ کی۔ مگر زور و شور سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسے ہندوستان کی زبان ہی ہے۔

دنیا کے تمام ممالک کی طرح ممالک متحدہ میں بھی یہ نظرتے کھاکے شہر والوں کی زبان

یہ جو عموماً فصیح و لہجہ اور لٹری زبان ہوتی ہے اُن زبانوں کے الفاظ زیادہ تر علمی تعلیم کے اثر سے زبان اردو بنی تھی۔ کیونکہ چند روز پیشتر کیا سنی آج بھی اعلیٰ سوسائٹی کی زبان یہی ہے۔ اسکے مقابل دیہات میں ایک گنواہی زبان مروج ہے جس میں الفاظ تو قریب قریب وہی ہیں مگر افعال کے اشتقاق کی صورت بدلی ہوئی ہے اور فارسی کے بعض حروف اپنے مخارج سے نہیں ادا ہوتے ہیں۔ مثلاً "آتے ہیں" "کھاتے ہیں" "جاتے ہیں" "سوئے ہیں" اور "آتے تھے" "جاتے تھے" "سوئے تھے" کے مقام پر وہ "لوگ" "آوت" "ہن" "کھات" "ہن" "جات" "ہن" "سووت" "ہن" اور "آوت" "ہن" "جات" "ہن" "سووت" "ہن" بولتے ہیں۔ اور حرف "خ" "وز" "ض"۔ ظ کو "جیم" "شین" "کوسین" "خ" کو "گات" کو "پٹھے" اور "کو" "گات" کی آوازون سے ادا کرتے ہیں۔ بس اورو اور اُس گنواہی زبان پر یہ بھی فرق ہے۔

نئی ہندی کی مصنفوں نے اُس گنواہی زبان کو بالکل نہیں اختیار کیا ہے کیونکہ ناگرمی خط کے اخبارات اور اُن کی تمام کتابوں میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے اُس میں نہ یہ دیہاتی افعال کے اوزان اختیار کیے گئے ہیں اور نہ مذکورہ بالا حروف کے مخارج کا اعتناء زور دیا گیا ہے۔ کیونکہ ناگرمی کا حرف "جا" بچے ایک نقطہ و س کے ز۔ اور "چھا" نقطہ و س کے ف بنا دیے گئے ہیں۔ لہذا اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کہ جس زبان کو فی الحال ہندی کہا جاتا ہے وہ یہاں کی دیہاتی زبان نہیں ہے۔ بلکہ ایک نصف زبان ہے جو صرف لڑنے اور دعویٰ کرنے کے لیے ہے۔ کوئی ایسی زبان نہیں جو کہیں ملی بھی جاتی ہو۔

گرمی الحال مردم شماری کے موقع پر ایک بڑی بھاری غلط فہمی یہ پیدا کر لی جاتی ہے کہ دیہات کی گنواہی زبان کو ہندی بتایا جاتا ہے۔ اور شہر کی فصیح زبان کو اردو۔ اور اسکے ذریعہ سے اس بات کے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ملک میں زیادہ تعداد ہندی بولنے والوں کی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی اور زبان بھی ہے جس میں گنواہی اور دیہات کی خراب زبان بولنے والوں سے فصیح زبان بولنے والے بڑھے لکھوں کی تعداد زیادہ ہو؟ اگر یہی اصول ہے تو انگریزی، فارسی، عربی اور ہندوؤں کے دنیا کی ساری زبانوں کا لٹریچر دریا برد کر دینے کے قابل ہے۔ کیونکہ وہ چند خاص پرے سے لکھے

شہر کی زبان ہے جن کی تعداد غلط اور گنواہی زبان والوں کے مقابل میں بہت ہی کم ہے۔
 دیہات کی زبان اُردو کے سوا ہرگز کوئی اور زبان نہیں ہے۔ مگر بان ہر ملک اور ہر
 قوم کے دیہاتیوں کی طرح وہ ایک خراب اور غیر فصیح زبان یا یوں کہیے کہ گڑبڑی ہوئی اُردو
 ہے۔ چونکہ آج کل باہمی اختلافات اور تعصب نے لوگوں کو سچائی اور حقیقت سے ہٹا دیا ہے
 لہذا پورے حکام سے جو زبان کے مسئلے کو بخوبی نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھا بھیجیا کے ایسے احکام بھی
 جاری کرادیے گئے ہیں کہ دیہاتی زبان کو ہندی لکھا جائے۔ اور اُنھوں نے بغیر اسکا
 اندازہ کیے کہ جس زبان کو ہندی کہا جاتا ہے اور جو ناگری کے اخباروں اور رسالوں اور
 تحریروں میں برتی جاتی ہے وہ بھی دیہاتی زبان ہے یا نہیں ایسے احکام بھی جاری کر دیے
 ہیں لیکن ایسے غلط احکام کے جاری ہونے کے بعد مردم شماری کی رپورٹ کا ہرگز اعتبار باقی
 نہ رہیگا۔ اور ہرگز اس مردم شماری سے اس کا سچا اندازہ نہ ہو سکے گا کہ ملک میں کتنے
 اُردو اور کتنے ہندی بولنے والے ہیں۔

بھی مسئلہ آج کل سرشتہ تعلیم میں بھی چھڑا ہوا ہے۔ اور چونکہ اسکے ارکان میں زیادہ
 تعداد اُن ہندوؤں کی ہے جو ہندی زبان کے حامی ہیں۔ لہذا مشکل سے اسید کی ہا سکتی
 ہے کہ کوئی صحیح فیصلہ ہو سکے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان اس جانب فوراً توجہ کریں۔ ورنہ
 اگر اُردو زبان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو گیا تو اُردو کی ترقی کے لیے گورنمنٹ اور اہل علم
 گذشتہ دو تین سو سال میں جو کچھ کوششیں کی ہیں سب یکساں ہو جائیں گی۔ مسلم لیگ کو اس
 موقع پر اُنھ کے پورے حکام کی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اور چونکہ مسلم لیگ زبان
 اُردو کی ترقی کو سچا اپنے فرائض کے تسلیم کر چکی ہے لہذا اسے اس موقع پر غفلت نہ کرنی
 چاہیے۔ اور اگر اُس نے کچھ نہ کیا تو پھر مسلمانوں کو آئندہ مسلم لیگ سے کوئی تعلق
 باقی نہ رہے گا۔

خوشی کی بات ہے کہ ”مسلم کانفرنس“ ہدایوں نے اس جانب بڑی مستندی سے توجہ
 شروع کی ہے۔ مسلمانوں اور عموماً تمام اُردو کے حامیوں کو کانفرنس مذکور کا پورا ساتھ دینا
 چاہیے۔ خاصیت اُسے روپیے سے فوری مدد دینے کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ اس کام میں
 ویسی ہی کوشش کر سکے جیسی کہ ایک ایسے اہم کام کے لیے ضروری ہے۔ مین ایک بار پھر
 یاد دلاتا ہوں کہ یہ موقع مسلمانوں کے غافل بیٹھنے کا نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ حامی قوم مسلمان

آنری سکرٹری صاحب اردو کانفرنس سے مراسلت کر کے "رسالہ اردو ہندی نمبر" منگوا کے دیکھیں اور اسکا فی اعانت و کوشش میں درج نہ فرمائیں۔

مصحف عثمانی

قرآن مجید کی نسبت لوگوں میں عموماً مشہور ہے کہ اسے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا ہے۔ اس معاملہ کے متعلق علماء اور مؤرخین میں بہت کچھ اختلافات پڑے ہوئے ہیں۔ خصوصاً شیعہ و سنی کے شرنماک جھگڑوں نے اسے اور زیادہ مہجرا اور یہاں تک فوجیت پہنچی کہ دشمنان اسلام علی الخصوص عباسیوں کو قرآن پاک کی حریت کے متعلق کچھ کہنے اور جھگڑنے کا موقع مل گیا۔

اس واقعہ کی اصلیت اسی قدر ہے کہ عرب کے مختلف حصوں اور صوبوں میں مختلف لغات بولے جاتے تھے۔ یعنی زبان ایک ہی تھی مگر لہجے میں اور بعض حرفوں کے مخارج اور تلفظ میں فرق تھا۔ جس سے یہ خطرناک نتیجہ ظاہر ہوا کہ ان صوبجات عرب میں لوگوں نے اپنے تلفظ ہی کے مطابق قرآن کو لکھنا بھی شروع کر دیا۔ اسکی مثال آج کل کے انگریزیوں سمجھیے کہ اکثر مقامات کے عرب حرف "ق" کا تلفظ گات اور حرف "ث" کا "ت" کرتے ہیں۔ اب یہی لوگ اپنے لہجے اور تلفظ کے مطابق "ق" کی جگہ گات اور "ث" کی جگہ "ت" لکھتے بھی لکھیں گے تو خواہ خواہ زبان کے بگڑ جانے اور قرآن میں اختلاف پڑ جانے کا اندیشہ ہوگا۔ اسی اندیشے سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کارروائی کی کہ صحابہ میں سے جو بزرگ قرأت قرآن میں کمال رکھتے تھے اور جن کی قرأت پر بھروسہ تھا ان کو جمع کر کے خاص قریش کے لہجے اور تلفظ کے مطابق املا کو مدون کر دیا تاکہ پھر کوئی جھگڑا نہ باقی رہے۔ یا اس واقعہ کو آج کل کی زبان میں زیادہ صحیح طریقہ یوں کہا جائے کہ حضرت ذی النورین نے قرآن مجید کا ایک مستند ایڈیشن دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اور عربوں کے اختلافات لغت سے الفاظ کے بگڑنے یا بدل جانے کے جو اندیشے تھے مٹا دیے۔ اسی اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جاح قرآن کہے جاتے ہیں ورنہ قرآن کی ترتیب و تہذیب تکمیل دین ہی کے ساتھ ہو چکی تھی۔ سورتوں میں آیات کی ترتیب۔ اور سورتوں کی باہمی ترتیب سب حضرت رسالت کے سامنے کی باتیں ہیں۔ ان کو ترتیب عثمانی سے کوئی علاقہ نہیں۔ اور

نہ کسی کو ایسی جرأت ہو سکتی تھی کہ آنحضرت کی ترتیب میں کسی قسم کا دخل دے

تبع روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے اس مستند ایڈیشن کے پانچ نسخے تیار کرائے تھے جن میں سے ایک مکہ معظمہ میں بھیجا۔ ایک بصرہ میں بھیجا۔ ایک کوفہ روانہ کیا ایک شام (دمشق) میں۔ اور ایک اپنے پاس مدینہ طیبہ میں رکھا۔

علامہ ابو القاسم حمیتی سبکی (جو اسی شہر سبطہ کے رہنے والے تھے جبکہ اس میں ہم اپنے "اول فتح اندلس" میں دکھایا ہے) میں اور جہان کے حاکم جولین سے مل کے مسلمانوں نے اس میں کے نسخہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، بیان کرتے ہیں کہ "شام والا قرآن (صحف عثمانی) دمشق کی جامع بنی امیہ میں اُس کی محراب کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جس کی میں نے ششہ میں تھوڑی آنکھوں سے زیارت کی۔ اور مکہ معظمہ والے قرآن کو میں نے قتبہ ہودیدہ (میں نہیں بتا سکتے کہ یہ قتبہ کون اور کہاں تھا) میں دیکھا تھا۔ اُن کے ایک صدی بعد ایک اور مصنف جن کا نام عبدالملک ہے فرماتے ہیں کہ "میں نے اُن دونوں قرآنوں کی اور نیز مدینہ والے صحف عثمانی کی ششہ میں زیارت کی تھی۔"

ان میں سے ایک صحف خدا جانے کیونکر ارض اندلس میں پہنچ گیا جو وہاں قتبہ کی جامع مسجد میں ایک مدت تک ادب و تعظیم سے رکھا رہا۔ لوگ ذوق و شوق سے اس کی زیارت کرتے اور اُس سے فیض و برکت حاصل کرتے رہے۔ علامہ عبدالملک جنہوں نے ششہ میں کہ اور مدینہ والے قرآن کو دیکھا تھا، فرماتے ہیں کہ "اندلس والے اور مدینہ والے قرآن کا خط ایک ہی تھا۔" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی شخص کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔

بعض عوام یہ تصور کرتے ہیں کہ ان قرآنوں کو حضرت عثمان نے خاص اپنے دست مبارک سے لکھا تھا۔ مگر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی قرآن نہ تھا۔ لیکن جس ہاتھ سے وہ لکھے گئے ہوں گے وہ یقیناً برکت کا ہاتھ تھا۔ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ معززین صحابہ میں سے کسی بزرگ کے ہاتھ سے لکھے گئے ہوں گے۔ جن علمائے ابن مصاحف عثمانی کی زیارت کی تھی وہی اپنے معائنہ اور مشاہدہ سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ والے قرآن کی پشت پر یہ عبارت لکھی تھی "یہ وہ (قرآن) ہے جس پر اصحاب رسول اللہ صلعم کی ایک جماعت نے اتفاق کیا۔ بخیر اُن کے زید بن ثابت۔ عبداللہ بن زبیر اور سعید بن مسعود۔"

مین۔ اور اسی سلسلے میں ان تمام صحابہ کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں جنہیں حضرت عثمانؓ نے اس اہم کام کے لیے جمع فرمایا تھا۔

اہل اندلس کا اپنے قرآن کی نسبت یہ خیال بھی تھا کہ یہی وہ قرآن ہے جس پر شہید ہوتے وقت حضرت عثمانؓ کا خون گرا تھا۔ مگر اسکو علامہ مقرئ اپنی کتاب "نفع الطیبین" (جس سے اخذ کر کے ہم یہ واقعات ناظرین و نگہاؤں کے سامنے پیش کر رہے ہیں) بیدار قیاس بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ ہوگا بھی تو شام والا قرآن ہوگا۔

لیکن ہمارے نزدیک اگر اس قرآن میں خون کے دھبے موجود ہوں تو اندلس والوں ہی کا خیال ٹھیک ہے۔ کیونکہ شام کا قرآن جس کی مشہور مین ابوالقاسم غیبی نے زیارت کی تھی وہ ہوگا جسے حضرت عثمانؓ نے اپنی زندگی ہی میں ارسال فرمایا تھا اور جس پر آپ کا خون گرا وہ آپ کے کرتے اور آپ کی بی بی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ دمشق میں آپ کے بعد بھیجا گیا ہوگا۔ اور غالباً وہ آپ کا خاص قرآن ہوگا جس میں آپ خود تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اہل مدینہ کی عام نفع رسانی کے لیے ایک دو سراسنہ ہوگا جو آپ کے بعد صدیوں تک وہاں موجود رہا۔ تاہم ہمیں ابھی تک اسکا پتہ نہیں چلا کہ اندلس میں وہ قرآن کس زمانے میں اور کیونکر پہنچا۔

لیکن اس میں شک نہیں کہ اہل اندلس اسکی نہایت ہی قدر و منزلت اور تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اندلس کی سلطنت میں مکروری پیدا ہوئی اور مراکش میں سلاطین موحدین کا دور شروع ہوا جنہوں نے سارے اسپین کو مغلوب و مقہور کر دیا تھا۔

اس خاندان کے بانی اور پہلے تاجدار ابو محمد عبدالمومن بن علی کو اس مستند و متبرک نسخہ قرآن کے اپنے دار السلطنت مراکش میں لے جانے کا عجیب شوق تھا۔ اسی کے وزیر عبدالمومن ابو بکر محمد بن عبد الملک بن طیفیل کا بیان ہے کہ "اس قرآن کے پہلی معینہ عثمانی ہوئے میں کسی کو شک نہ تھا۔ چنانچہ خلفائے اندلس اور سلاطین اسپین نسلاً بعد نسل اسکی حفاظت کرتے آئے تھے۔ بادشاہ عبدالمومن کو بڑی آرزو تھی کہ اسے قرطبہ سے منتقل کر کے مراکش میں لے آئے۔ مگر محض اس خیال سے اس کی جرأت نہ کرتا تھا کہ مسلمانان قرطبہ کو اس کا بڑا ملال ہوگا۔ اور ان کی دشمنی کرنا اچھا نہیں۔ مگر خدا نے خود یہی بات قرطبہ والوں کے دل میں ڈال دی اور وہ آپ ہی آمادہ ہو گئے کہ اس دولت گران ہوا نسخہ قرآن

کے حوالے کر کے حق کو حقدار کے پاس پہنچا دین۔ چنانچہ قرطبہ کے دور میں زادے ابو سعید اور ابو سعید ^{۳۵۵} ھ میں اُس قرآن مجید کو لے کر مراکش میں آئے جس کا استقبال اہل ان بڑی دھوم دھام اور بڑے تزک و اقسام سے کیا گیا۔ بادشاہ عبدالمومن کو اس نعمت عظمیٰ کے ملنے کی بڑی خوشی ہوئی اور اُس نے اس مصحف کی حفاظت اور اس کی زیارت کے لیے جو ہتمام کیا حیرت انگیز ہے۔ چنانچہ اس کا افضل حال ہم اسی مضمون میں آگے چل کے بیان کریں گے۔ عبدالمومن کے عہد سے اس ودیعت ربانی کے حامل سلاطین موصدین ہوئے جو علی العموم اُس کی بے انتہا قدر کرتے تھے۔ اور حصول برکت کے لیے سفرون اور لڑائیوں میں اُسے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ انھیں میں سے بادشاہ منصور نے اس قرآن مجید کی جلد پر سونے کے حرفوں میں چار شعر لکھوا دیے تھے جن میں سے آخری شعر یہ تھا۔

والبستۃ الیاقوت والدرحلیۃ وغیرک قدر وادہ من دم صاحبہ

(تو تے تو اُسے یاقوت اور موتیوں کا زور بٹھایا۔ اور دوسروں نے اسے خود ان بزرگ (حضرت عثمانؓ) کے خون سے سیراب کیا جن کا یہ تھا)

انھیں موصدین میں سے معتضد یعنی سعید علی بن مامون ^{۳۶۵} ھ میں جب تلمسان کے سفر پر روانہ ہوا تو عادت کے موافق اس قرآن مجید کو اپنے ہمراہ لے گیا تھا۔ تلمسان کے قریب وہ اور اُس کا بیٹا ابوالہجیم دونوں لڑائی میں مارے گئے اور بروی عربوں اور دیگر افریقی قبائل نے جہاں شامی لشکر کاہ کی اور سب چیزیں لوٹیں اس مصحف عثمانی کو بھی لے گئے۔ اب چند روز تک یہ قرآن مجید گمنامی میں رہا۔ مگر بعض کہتے ہیں کہ بنین۔ شاہان تلمسان کے خزانہ میں تھا۔ بیان تک کہ آخر ماہ رمضان ^{۳۷۵} ھ میں بادشاہ ابوالحسن نے جو بنی مرزبان میں سے تھا تلمسان کو فتح کر کے یہ مصحف عثمانی اپنے قبضے میں کیا۔

اب بادشاہ ابوالحسن نے اسے ذریعہ برکت قرار دیا۔ اور یہو کے تابوت سکینہ کی طرح لڑائیوں اور جہاد کے سفر دن میں اُسے ساتھ ساتھ لے پھرتا تھا۔ اُس نے اتفاقاً قاچوقر کے شہروں پر یورش کی جس میں وہ دشمنوں کے زعمہ میں پڑ کے مارا گیا۔ اور یہ قرآن اُس کے دشمنوں کے ہاتھ لگا۔ اب کسی تاجر نے حُسن تدبیر سے اُس کو ان لوگوں سے حاصل کیا۔ اور ^{۳۸۵} ھ میں پھر مراکش میں لاکے شہر فاس کے خزانے میں رکھ دیا۔

بس اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ وہ قرآن کہاں ہے۔ آیا وہ محترم فتح آج بھی

شہر فاس میں ہے یا نہیں۔ فی الحال ایک قرآن مجید اور وہی خاص جس پر حضرت عثمان کا خون گرا تھا قسطنطنیہ میں دولت عثمانیہ کے قبضے میں آیا جاتا ہے، ممکن ہے کہ یہ وہی قرآن ہو اور کسی ذریعہ سے سلاطین آل عثمان کے قبضے میں آگیا ہو۔

لیکن ہمیں ابھی اتنا بتانا باقی ہے کہ پہلے فرمانروا سے موحیدین عبداللہ بن علی نے اس کی قدروائی و حفاظت کے لیے کیا انتظامات کیے تھے۔ اُسے اس قرآن کے ملتے ہی اس بات کی فکر ہوئی کہ جیسا یہ معجزنا کلام ہے ویسی ہی اسکی رصل اور اسکے رکھنے کا تابوت (صندوق) بھی ہو۔ جن سے ایک طلسم اور معجزنا کی شان نمایاں ہوتی ہو۔

چنانچہ اس غرض کے لیے اُس نے اپنے دار السلطنت مراکش (جو اُن دنوں ایک بڑا ترقی یافتہ اور مہذب شہر تھا) کے اور نیز اپنی قلمرو کے بلاد و بلاد و دراز کے بڑے بڑے مہندسون۔ نقاشون۔ معمارون۔ بنجارون۔ سادہ کارون۔ تلکینہ جڑنے والون اور صغافون غرض ہر قسم کے کاریگروں کو بلانے کے شہر مراکش میں جمع کیا۔ اور اُن کو حکم دیا کہ تم سب مل کے باہمی مشورے سے اس قرآن کی جلد بناؤ۔ اُس میں جواہرات جڑو۔ اور اُس کے لیے اعلیٰ درجے کا ایک جڑوان بناؤ۔ اور یہ سب چیزیں ایسی ہوں جو عجوبہ روزگار ہوں۔ پھر اُس کے لیے ایک کرسی اور ایک رصل اور ایک ایسا تابوت تیار کرو جس میں اپنی ساری صنایع صرف کر دو۔ اور ایسا کمال دکھاؤ کہ یہ سب چیزیں ایک طلسم معلوم ہوں۔ اور اُن سے ایسے عجائبات ظاہر ہوں جن کے اسباب نظر سے پوشیدہ رہیں۔ یہ ایک دینی کام تھا جس میں اجر و ثواب آخرت کے علاوہ بادشاہ کی خوشنودی بھی مشہور تھی۔ کاریگروں نے جانیں لڑا دیں۔ پہلے تو اُس کلام اللہ کے لیے سونے چاندی کی ایک مرصع کار جلد اس وضع کی بنائی گئی کہ اس میں زیادہ تر کیس کی شان تھی۔ اندر باہر عجیب و غریب صنعتیں رکھی گئی تھیں۔ اور ہر جگہ ایسے نقش و نگار تھے جن میں ہر مقام پر ایک نئی صنعت نظر آتی تھی۔ اُس پر رومی شیشے کی ایسی مینا کاری کی گئی تھی کہ اُس سے پہلے کبھی لوگوں

نظر سے نہیں گزری تھی اس جلد میں حیرت انگیز طریقے سے ہر مقام پر جوڑ تھے جو بند ہوتے وقت خوب بیڑ کے بیٹھ جاتے اور کھلتے وقت جدا ہو جاتے۔ اور ایسی خوش اسلوبی اور عمدہ ترتیب سے اس جلد پر ہیرے، یا قوت، زمرود اور موتی جوڑے گئے تھے کہ اسکی آب و تاب پر نظر نہ جم سکتی۔ پھر اس کے لیے سُنَدس و حریر کا ایک نہایت ہی پر تکلف جزو ان تیار کیا گیا۔ اور اس میں بھی بہت ہی بیش بہا جواہرات کثرت سے لٹائے گئے۔

اس کے بعد اس قرآن مجید کے واسطے ایک آنوس کی مرصع کار اصل بنائی گئی۔ اور اس میں بھی اعلیٰ درجے کے نقش و نگار بنا کے جا سجا جواہرات جوڑے گئے۔ اس رعل کی وضع بھی نہایت خوشنما و عجیب تھی۔ پھر ایک نہایت نازک و خوبصورت اور پر تکلف کرسی بنائی گئی تاکہ اس کرسی پر رعل اور قرآن پاک رکھا جائے۔ پھر ایک بڑا سا تابوت (مزدوق) بنایا گیا تاکہ اس کے اندر وہ کرسی اور رعل اور قرآن حفاظت کے ساتھ رکھے ہوں۔ اور جب کہیں لیجا نا ہو تو اس پورے تابوت کو اٹھا کے لیجا یا کریں۔ یہ تابوت شیش ہل تھا۔ بہت لمبہ تھا اور نہایت خوشنما۔ اور اُس پر چاروں طرف ایسے نقش و نگار بنائے گئے تھے کہ جو دیکھتا عش عش کر جاتا۔

مگر سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس خیال سے کہ بغیر ہاتھ لگائے قرآن کی زیارت ہو جایا کرے اور حضرت بل و علا کے اس ارشاد کی کہ ”لَا یَسْتَدِیْ اِلَّا الْمَطْرُوْنَ“ کی پوری تصدیق ہوتی رہے۔ اس تابوت۔ کرسی۔ اور رعل میں کچھ ایسی کلین لنگائی گئی تھیں اور انکی تکمیل میں ایسا کمال انجینیری صرف کیا گیا تھا کہ انھیں دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی۔ اور قرآن مجید کی زیارت میں ایک معجز نامی کا حیرت انگیز کرشمہ لوگوں کو نظر آ جاتا۔ جب کسی کو اسکی زیارت کا شوق ہوتا تو اس شیش ہل تابوت کے ایک پہلو پر جو دو پٹ لگے ہوئے تھے اُن کے پیچے ایک سوراخ میں ایک نازک سی خوبصورت کُنچی ڈال کے پھرائی جاتی۔ کُنچی کے پھرتے ہی آپ سے آپ دونوں پٹ یکایک کھل کے اندر کی طرف مڑ جاتے۔ وہ کرسی جس پر رعل تھی خود بخود تابوت سے باہر دوڑ آتی۔ او

رہل مع قرآن بھی خود بخود حرکت کر کے اور اُس کسی پر کھسک کے اتھامی سر پر آ جاتی۔ اور یہ سب حرکتیں ایک ہی ساتھ صرف کبھی کے پھرنے سے بغیر اس کے کہ کوئی ہاتھ لگائے ہوئیں۔ اور قرآن مجید زیارت کرنے والوں کے قریب آ جاتا۔ پھر بعد زیارت جب اُسے احتیاط سے رکھ دینا منظور ہوتا تو کبھی اُسی سوراخ میں ڈال کے دوسری طرف پھرائی جاتی اور ساتھ ہی کسی د رہل مع قرآن کے آپ سے آپ اندر ہو کے اپنی اپنی جگہ پر قائم ہو جاتے اور خود ہی تابوت کے پٹ بھی بند ہو کے مقفل ہو جاتے۔

مسلمانوں اور خصوصاً آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں کو اُس زمانہ میں اور وہ بھی مراکو میں ایک ایسی صنعت کے پائے جانے کا مشکل سے یقین آئے گا۔ مگر یہ کل باتیں کتاب فتح الطیب کی جلد اول میں بوضاحت درج ہیں جو کہ آج کل کی تصنیف نہیں۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ اُس کے بیان کو جو مستند مورخین کے حوالہ سے ہے اصل تصور کیا جائے۔

مگر ہاں خود ہماری حالت ایسی ہو رہی ہے کہ ایسے کمالات کا ہمارے اگلے بالکمال بزرگوں کی جانب منسوب کیا جاتا بھی اور وہ کو نہیں خود ہمارے ہم قوموں کو قابل حیرت نظر آتا ہے مگر سچ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ایسے نہ تھے جیسے کہ ہم ہیں۔

اردو لٹریچر اور محکمہ قوانین

اُردو زبان خوش اقبالی میں بھی بہ نصیب ہے۔ اُس کی تاریخ تباہی ہے کہ اُس کو جب کبھی ضرر پہنچا ہے خود اپنوں اور اپنے مربیوں سے پہنچا ہے۔

ہر کس از دست غیر نالہ کند سعدی از دست خوشین فریاد

جن ہندو اور مسلمانوں کے امتزاج و اتحاد۔ میل جول اور باہمی ربط و سے وہ پیدا ہوئی اُنھیں نے ابتداً سو ایک گھر لو زبان سمجھنے کے اُسے ہمیشہ علمی دربار سے محروم رکھا۔ اور اب بھی دیکھ لیجیے کہ وہی لوگ جو اسکو بولتے، اسے برتتے، اس میں مراسلت، نامہ و پیام اور تصنیف و تالیف کرتے

اور اس میں اخبار نکالتے ہیں وہی اسکے دشمن ہیں۔ اور جب پوچھو تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اردو سے کوئی تعلق نہیں اور نہ یہ ہماری زبان ہے۔ سرکارِ برطانیہ جس نے اُسے علمی دربار میں پہنچایا سرکاری زبان بنایا۔ سلطنت کے قوانین اُس میں مدون کرائے۔ شہروں، شہزادوں اور گائون گائون میں اسکی تعلیم کے مدرسے جاری کیے۔ اُسی کے بعض افسر اردو کے خلاف ہیں اور اُس کی ترقیوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اور اگر اس پر عنایت بھی کرتے ہیں تو بد نصیبی سے وہی عنایت جو موجبِ مسرت بنجاتی ہے۔

سررشتہء تعلیم میں چونکہ ہندو عنصر غالب ہے اس لیے اگر اور کچھ نہیں بن رہا تو اسی بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نصابِ تعلیم کی کتابوں کی زبان ہی بنگاڑ کے غارت اور گنواروں کی زبان سے بھی بدتر کر دی جائے۔ مگر اسکے علاوہ ایک اور حیثیت سے بھی اردو بنگاڑی جا رہی ہے۔ جو اس سے بھی زیادہ قابلِ لحاظ ہے۔ اور وہ حیثیت سررشتہء ترجمہ قوانین کی ہے۔

اردو زبان کو ہندوستان کی دوسری زبانوں پر مختلف حیثیتوں سے ترجیح حاصل ہے۔ منجملہ اُن کے ایک یہ ہے کہ دیگر اقوام و اُمتوں سے جس قدر ظم و فتن ہندوستان کی لٹری دنیا میں آتا ہے وہ زیادہ تر اردو ہی میں ہوتا ہے۔ ہندوستان جسے بجائے خود ایک بڑا عظیم کہنا چاہیے اُسکی تقریباً نصف آبادی اردو بولتی اور سمجھتی ہے جس کی وجہ سے دوسری زبانوں سے جتنی کتابیں یا چیزیں ترجمہ ہوتی ہیں اکثر اردو ہی میں ہوتی ہیں۔ ان ترجموں کا سلسلہ ایک مدت دراز سے اردو میں جاری ہے جن کی بدولت اردو میں اتنا وسیع اور غیر محدود لٹریچر پیدا ہو گیا ہے کہ اُسے تکمیل کے ساتھ جمع کر لینا کسی بڑی لائبریری کے بھی امکان میں نہیں ہے۔ بنگالی۔ مرہٹی۔ گجراتی۔ اور تلنگی زبانوں میں بھی ترجمہ ہوئے ہیں۔ مگر اردو کے مقابل بہت کم۔ اور اتنے ہیں کہ انکی مجموعی تعداد اردو ترجموں کے عشر عشر کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے۔ جہاں تک خاص اردو کی قلمرو ہے اُس میں اُن زبانوں کو کوئی جاتا بھی نہیں اور اُنکے خاص رقبے میں اردو پوری طرح حکومت کر رہی ہے۔ بنگالی۔ گجراتی۔

مرتب اور لکھی زبانوں کے لٹریچر کو عظیم آباد سے پشاور تک کوئی جانتا بھی نہیں مگر اردو لٹریچر کی اشاعت جیسی لکھنؤ اور دہلی میں ہے اُسکے قریب ہی قریب کلکتہ۔ بھبھی۔ پونا۔ اور مدراس میں بھی ہو رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے ان زبانوں کا دائرہ بہت ہی محدود ہے اور ان میں ویسی علمی وسعت ہرگز نہیں جیسی کہ اردو میں ہے۔

دنیا کی تمام زبانوں کو سب سے زیادہ علمی نامہ ترجموں ہی کے ذریعہ حاصل ہوا کیا ہے۔ کیونکہ ترجمہ کی معرفت جب نئے مضامین اور نئے خیالات کسی زبان میں آتے ہیں تو اپنے لیے نئے الفاظ محاورات اور مصطلحات بھی پیدا کر لیا کرتے ہیں جن سے زبان کو روز بروز وسعت حاصل ہوتی جاتی ہے۔ ہندوستان میں مختلف زبان بولنے والی قومیں اور مختلف مذاق و اعتقادات و خیالات کے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہاں کوئی ایک قومی اور ملی اکاڈمی نہیں قائم ہو سکتی جیسی کہ فرانس میں نظر آتی ہے۔ جہاں ایک ہی زبان بولنے والوں اور ایک ہی مذاق رکھنے والوں کی متحدہ کوششیں فریج اکاڈمی کے ذریعہ سے فرانسیسی لٹریچر کو یونانیو با ترقی دلاتی رہتی ہیں۔

یہاں سچ پوچھیے تو ایسی کسی اکاڈمی کا قائم مقام صحیح معنوں میں گورنمنٹ کا محکمہ ترجمہ تو انہیں ہے۔ جس کے ذریعہ سے تمام قانون کے ترجمے برابر اردو میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور جو اپنی اشاعت کے ساتھ اردو میں بہت سے نئے الفاظ نئے محاورے اور نئے مصطلحات پیدا کر دیتے ہیں اور وہ شائع ہوتے ہی ہر ادنیٰ و اعلیٰ کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ جو کتابیں گورنمنٹ کے ایما اور حکم سے اس محکمہ کے ذریعہ سے شائع ہوتی ہیں۔ ان کو اشاعت کے ساتھ ہی جیسی مقبولیت اور تقسیم حاصل ہو جاتی ہے ویسی نہ کسی شاعر کے کلام کو نصیب ہو سکتی ہے اور نہ کسی ادیب کی عبارت کو۔ وہ ترجمے فوراً مستند تسلیم کر لیے جاتے ہیں۔ عدالتوں اور تمام طقوں میں ہرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فوراً ان سے استدلال کیا جانے لگتا ہے۔ اور ان کا ہر ہر لفظ چاہے برا ہو یا بھلا یا محاورہ ہو یا بے محاورہ ایک ناخواندہ عجمان کی طرح زبان میں

زیر دستی گھس پڑتا ہے۔

جہاں تک مجھے تجربہ ہو ہے ان قوانین کے ترجموں میں کثرت سے خلاف محاورہ ترجموں کو مجبوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اور ان پر حوت رکھنے کی جرأت نہیں کرتے۔ جس کی وجہ سے ہمیں یہ کہنے کا موقع حاصل ہے کہ خود گورنمنٹ کی مہربانی سے زبان بجاے سدھرنے کے بگڑ رہی ہے۔ اور جس اکاڈمی سے ہم فائدہ ہو بیٹھا چاہیے تھا اُس سے ہم ضرور اٹھا رہے ہیں

لوگ ان ترجموں کو عموماً قبول کر لیا کرتے ہیں۔ اس سے یہ خیال کرنا چاہیے کہ انھوں نے ترجموں کو صحیح و بامحاورہ سمجھ کے قبول کر لیا۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ ضرورت مجبور کر کے اُن سے تسلیم کراتی ہے۔ ورنہ اس کی کوئی وجہ نہیں کہ ہم جن غلطیوں کے ایک جاہل بچے کی زبان پر بھی متحمل نہیں ہو سکتے اُنھیں غلطیوں کو سرکاری قوانین میں دیکھ کے برداشت کریں اور اُنھیں ٹھنڈے دل سے قبول کر لیں۔ خلاف محاورہ الفاظ کے مقبول ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو گا کہ نیل کوڈ (تقریرات ہند) کے ترجمہ نے صد ہا غیر مانوس اور زبان پر گراں گزرنے والے لفظوں اور لغتوں کو چند ہی روز میں بالکل مانوس بنا دیا۔ حالانکہ اُن کی جگہ زیادہ سلیس۔ خوبصورت اور بامحاورہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے۔

خیر وہ تو ایک گزری ہوئی بات تھی جس کا اب کوئی علاج نہیں۔ مگر غصہ نہ تو یہ ہے کہ آج بھی حکیم اردو لٹریچر بہت ترقی کر گیا ہے۔ سرکاری قوانین کے ترجموں میں بے احتیاطی برتی جا رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان ترجموں کا غلط اور خلاف محاورہ ہونا سخت اعتراض کے قابل ہے۔ یہ غلطیاں کسی اور مصنف یا رسالہ سے ہوتی تو چند ان قابل لحاظ نہ تھیں۔ مگر چونکہ ایسے سرکاری محکمہ سے ہوتی ہیں جس کا ہر لفظ پبلک کو مجبوراً تسلیم کرنا پڑتا ہے اس لیے کسی طرح قابل درگزر نہیں۔ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس محکمہ کی طرف خاص توجہ کرے۔ اور سوائق و مستند زبان دانوں کے اور ایسے علم یافتہ لوگوں کی جن کی مادری زبان اردو ہو اور کسی کے ہاتھ میں ایسی ذمہ داری کا کام

نہ دے۔ کیونکہ اگر یہی بے پروائی چند روز اور رہی تو یہ محکمہ بجائے نفع کے اُردو کو سخت ضرر پہنچا دے گا۔ اور اُس کی غفلت سے ہماری زبان بگڑ جائیگی۔ فی الحال چونکہ صوبہ بہار کے لائق و فائق بزرگ آئینیل سٹر علی امام لا ممبر مقرر ہوئے ہیں جن میں نہایت اعلیٰ درجہ کا لٹری و ذوق بھی ہے لہذا انکی ذات سے ہمیں کامل امید ہے کہ وہ اس جانب خاص توجہ فرمائیں گے۔ اور سرکاری قوانین کے ترجموں کے متعلق ضروری اصلاح فرما کے وہ ہماری زبان اور مملکت ملک پر خاص احسان فرمائیں گے۔

ہم مسلم لیگ اور ایجوکیشنل کانفرنس کے مصیغہ ترقی اُردو کو بھی اس اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ امید ہے کہ اس بارہ خاص میں وہ سرکارین ہمارا پرزور مشین کریں گے۔ اُردو کانفرنس جس نے بیدار مغزی سے کام لیتا شروع کیا ہے اُس کے لیے اس جانب توجہ کرنے کا پورا موقع ہے۔ اور اگر اُس نے اس شکایت کو رفع کر دیا تو وہ اپنی زبان پر بہت بڑا احسان کر لیگی اور اُردو کو ایک ایسی مضرت سے بچا دے گی جس سے بچانے کی سخت ضرورت ہے۔

ہمارا جدید ناول

ناول یوسف و نجمہ جو ایک مدت سے ناتمام و ناقص پڑا ہوا تھا پورا ہو گیا۔ اور اس کا فیصلہ پاک کے ہاتھ ہے کہ انجام کیسا ہوا؟ اور اسکی حالت کیا حالت رہی؟ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں ناظرین نے اس انجام کو پسند کیا ہوگا۔ اور جو کچھ اس میں ہوا وہ اُنکے مذاق اور انکی خواہشوں کے موافق ہوگا۔

نئے ناول کے متعلق ہم کچھ زمانے تک مترود رہے کہ کس تاریخ اور کس عہد کو اختیار کریں۔ بعض حضرات کی خواہش تھی کہ عہدِ کارِ زمانہ اختیار کیا جائے۔ اور اُس وقت کی مصیبتوں کی تصویر دکھائی جائے۔ بعض احباب کی رلے ہوئی کہ ہندوستان ہی کی پرانی تاریخ میں سے کوئی زمانہ منتخب کر لیا جائے۔ دو ایک دوستوں نے پھر یورپ کی سیر کرنی چاہی۔ اور فرمایا کہ دولت عثمانیہ کی تاریخ

میں سے ایک اچھا اور دلچسپ پلاٹ اخذ کر لیا جائے۔ لیکن ہم نے جہاں تک غور کیا ان میں سے کسی مشورے پر عمل کرنے کے لیے ہم ابھی تیار نہ تھے۔

نئے تعلیم یافتہ گروہ کا خیال ہے کہ ہماری موجودہ زندگی اور ابائے وطن کی مروجہ معاشرت پر ناول لکھے جانے چاہئیں۔ جیسا انگریزی میں ہو رہا ہے۔ مگر ہمارے خیال میں یہ انکی نا تجربہ کاری ہے۔ بیشک انگلستان اور ممالک یورپ میں اکثر ناول ایسے ہی ہوتے ہیں اور وہاں وہی عنوان دلچسپ رہتا ہے۔ مگر ہندوستان کی بے لاک میں جہاں تک سیرا تجربہ ہے یہ عنوان بالکل دلچسپ نہیں ہو سکتا۔ افسانوں میں انسان اپنی زندگی کے اعلیٰ اور کامیابی کے واقعات کو ڈھونڈتا ہے۔ اور ناکامی و ٹریجڈی بھی پسند آتی ہے تو اُسی عہد کی جبکہ اپنے حالات میں کامیابی و مقصد وری کی صورتیں نظر آیا کرتی تھیں۔ جس طرح ہر انسان اپنے جوانی کے واقعات کو زیادہ پسند کرتا اور مزے لے لے کے کہتا اور سنتا ہے اُسی طرح تو میں بھی اپنے عروج و کمال اور اوج و اقبال کے واقعات کو زیادہ پسندیدہ خیال کیا کرتی ہیں۔

یورپ والوں کو دنیا کی ساری عمر میں اپنا یہی موجودہ دور کامیابی و کامیابی اور ترقی و عروج کا دور نظر آتا ہے۔ اور اسی لیے وہ اپنی گزشتہ زندگی کے عوض موجودہ زندگی کو زیادہ پسند کرتے اور قومی عمر کے اسی حصہ پر فخر و ناز رکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر ان کے ناول موجودہ سوسائٹی کے واقعات سے لبریز ہوتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ بلکہ بالکل جا سے ہے۔ بخلاف اُنکے ہم اہل ہند ہندو ہوں یا مسلمان بلکہ میں کہوں گا کہ جاپان والوں کے سوا سارے اہل ایشیا، اس میں عرب ہوں یا ترک، ایرانی ہوں یا ہندی یقین کر رہے ہیں کہ ہمارے اوج و عروج کا زمانہ گزر گیا۔ اور فی الحال ہم ایک نکبت و پستی کی زندگی میں مبتلا ہیں۔ پھر اسی حالت میں ہم پوچھتے ہیں کہ کھین اپنی موجودہ زندگی میں لطف آئے گا یا اوج و اقبال کی زندگی میں؟

اور ہماری اس ذلت و پستی کی زندگی میں رکھا ہی کیا ہے جس میں ہمیں یا کسی کو مزہ آئے گا؟ اولوالعزمی و بلند حوصلگی ہم میں نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔

بڑے اہم معاملات ملکی و قومی نہ ہم کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ تعلیم و قابلیت ہم میں نہایت کم درجے پر ہے۔ ہماری عورتیں جاہل اور نادان ہیں۔ اور سواستی خیال کے اُن سے نہ کوئی علمی کام ہو سکتا ہے اور نہ کوئی بڑا اہم ملکی کام۔ شریف گھرانوں میں ہمارے یہاں عشق نا جا کر ہے۔ عقد سے پہلے مرد و عورت میں کوئی رابطہ نہیں قائم ہو سکتا۔ اور ہونا جا کر ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم میں سوسائٹی ہی نہیں جس پر یورپ کے ناولوں کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔

ہمیں چند معمولی باتیں۔ پیدا ہونا۔ کھیل کود کے بڑا ہونا۔ کچھ دنوں استاد کے سامنے بیٹھ کر محض بے نتیجہ اپنا اور اُس کا بھیجا خالی کرنا۔ شادی کرنا نہیں بلکہ دوسروں کے ہاتھوں شادی کا ہو جانا۔ اور چند دنوں تک روٹی کی فکر میں مبتلا رہ کے اور زمانہ کی سختی و سستی برداشت کر کے مرجانا ہماری موجودہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ اس میں اور ایک جانور کی زندگی میں بہت ہی تھوڑا فرق ہے اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان واقعات میں کسی کو کیا لطف آئے گا؟

موجودہ سوسائٹی کے شوق کی برکت سے اُردو میں ایسے بھی ناول لکھے گئے ہیں۔ جن میں کبھی کوئی شریف زادی کسی اور کے گھر میں ڈولی سے اُتر وادی گئی ہے۔ کبھی کسی نے کسی مدحیبن ہو بیٹی کو کھڑکی سے جھانستے یا گاڑی کی جھللیوں سے آنکھیں مڑاتے دیکھ لیا ہے اور عاشق ہو گیا ہے۔ پھر اُس کے گھر سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اور آخر اُسے خراب کیا ہے۔

ایسے ناولوں کی نسبت ہم نہیں جانتے کہ وہ سوسائٹی کی تصویریں ہیں یا اُن کے ذریعہ سے سوسائٹی اور زیادہ بدنام و رسوا کی گئی ہے۔ اُن میں خلاق کا سبق دیا گیا ہے یا بد اخلاقی سکھائی گئی ہے۔

سچ یہ ہے کہ ہماری زندگی اس قابل ہی نہیں کہ ناول کے صفحوں پر لائی جائے اور جو کچھ اس سوسائٹی میں ہے اگر دکھایا جائے گا اُس سے سوا اسکے کہ ہم اپنی ذلت و تباہی کو عالم آشکارا کر دیں اور کچھ نہ ہوگا۔ ان کو بڑھ کر غیر ہم پر نہیں کرے اور ہم اُن سے جو سبق حاصل کریں گے وہ ہمیں اور ذلیل و پست کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موجودہ مذاق پبلک کو پسند بھی نہیں آ سکتا

کیونکہ اُسی اصول کے مطابق جو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں ہمارے ہم وطنوں اور ہم قوموں کو اپنی قومی زندگی کے اُسی حصہ کے واقعات میں مزہ آسکتا ہے جو کامیابی و عروج کا زمانہ تھا۔ اور نصیحت و عبرت کے لیے بھی ہم اُنھیں اُنکے اوج و عروج کے کارنامے دکھائیں تو شاید وہ زیادہ متنبہ ہوں گے۔

ہندوستان کے لیے اہل یورپ کے مذاق کے ناول نہیں چاہیے۔ بلکہ ”رومانس“ چاہیے جن میں اُنھیں کے کسی اگلے ہم وطن یا ہم مذہب کی اعلیٰ کارگزاری دکھائی گئی ہوں اور جن کے ذریعہ سے اُنھیں اپنا اگلا علم و فضل اور اوج و عروج یاد دلایا گیا ہو۔

ہم نے بھی دو ایک ناول موجودہ سوسائٹی دکھانے کی کوشش میں لکھ کے شائع کیے تھے۔ مگر ملک کو اُن میں ہرگز اتنا مزہ نہیں آیا جتنا کہ ملک انگریزوں جہا۔ فتح اندلس۔ ایام عرب۔ اور فردوس برین وغیرہ میں آیا۔ اور اسی خیال سے ہم ہمیشہ ناول کے لیے اگلے عہد کا کوئی واقعہ ڈھونڈ لیا کرتے ہیں۔ اور اُس میں موجودہ لٹریچر کے موافق کچھ مشرقیت ہوتی ہے اور کچھ مغربیت۔ حتیٰ الامکان ویسپی پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ اور میں اب یقین ہو گیا ہے کہ جس طرح ہمارا موجودہ لٹریچر مغربی و مشرقی انتشار و دزدی کا مجموعہ ہے اسی طرح ہمارے ناولوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اُن میں کچھ ایشیائیت ہو اور کچھ یورپیت۔ نہ وہ بالکل ایسی بے سرو پا کہانیاں ہوں اور نہ انگلش گھروں کی تصویر دکھانے والے ناول۔

فی الحال ہم نے کوئی خیالی پلاٹ نہیں بنایا۔ بلکہ ایک ایسے عاشق عرب کا قصہ ناول کے پیرایہ میں لکھنا شروع کر دیا ہے جس کے نام سے ہندوستان کے لوگ تو بہت کم واقف ہیں مگر عرب کے لٹریچر میں اُس کی حد سے زیادہ زیادہ شہرت ہے۔ عشاق عرب میں سے مجنون عامری اور اُس کی معشوقہ لیلیٰ کا نام فارسی اور اردو نظم کا عنصر عظیم بن گیا۔ مگر قیس بن ذریح غزالی اور اُسکی معشوقہ لیلیٰ کے حالات سے لوگ بالکل ناواقف ہیں۔ حالانکہ عرب میں ان دونوں ناموں کو لیلیٰ مجنون کے ناموں سے کم شہرت نہیں حاصل ہے۔

قیس بن ذریح کا کلام عربی لٹریچر میں کثرت سے موجود ہے۔ اس کے واقعات مورخین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اور شعرائے اُس کے سوز عشق سے اپنے عاشقانہ کلام میں گرمی پیدا کی ہے۔ اس کا زمانہ معاویہ کرام کا درمیانی زمانہ ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین اور حضرت علی مرتضیٰ کی شہادتوں کو اُس نے دیکھا نہیں تو سنا تھا۔ اور اسلام کے اُس ابتدائی عہد پر فتن میں تھا جبکہ حضرت رب العزت نے خیر القرون کے برگزیدہ لوگوں کو آزمائش کی مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ لیکن اپنے عشق کے جوش سے اُس نے اُس عہد کے جھگڑوں کی طرف توجہ نہیں کی اور نبی کی یاد میں رویا کیا۔ اس کو سب سے بڑی فضیلت و شرافت یہ حاصل تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا رضاعی بھائی تھا۔

ممکن تھا کہ اس موقع پر ہم اُس کے مختصر حالات بھی بیان کر دیتے لیکن نہیں۔ اس سے ہمارا ناول بے مزہ ہو جائے گا۔ اور واقعات کے معلوم کرنے کا جو شوق دلون میں پیدا ہوا کرتا ہے سرد پڑ جائے گا۔ لیکن اتنا اطمینان دلاتے ہیں کہ اس ناول میں جو واقعات بیان کیے جائیں گے مجموعی طور پر سچے اور مطابق واقعہ ہوں گے۔ ہاں ناول کی ضرورت سے تفصیلی صحبتوں اور اور صحبت کی باتوں میں تصرف اور اضافہ کرنے سے مجبوری ہے۔ کیونکہ بغیر اُس کے ناول ناول ہو سکتا ہے اور نہ قصے میں مزہ آ سکتا ہے۔

ہمارا لٹریچر

اُردو زبان کی تاریخ پر عمدہ طور پر غور ہو چکا۔ اور اُس کی اگرچہ اسی زمانے میں بنا پڑ گئی جبکہ مسلمانوں کا قدم پہلے پہل ہندوستان میں آیا۔ مگر اس بات کو اکثر ذہن نے تسلیم کر لیا ہے کہ زبان ا۔ دو کے ایک متاثر صورت اختیار کرنے کی تاریخ نسل تبور کے پانچویں تا ہزار ہندوستان چھان کے عہد سے شروع ہوتی ہے حسب قاعدہ فطرت اُردو چونکہ ابتدائے صرف اخلاقی صحبتوں اور بیخ کی

و لچسپیوں میں مڑے دکھا رہی تھی۔ لہذا عموماً ابتدائی شعرے اردو یا اردو کے
بچپن کے قدرو انون نے علمی اہم ضرورتوں میں اس گھریلو زبان سے کچھ
کام نہیں لیا۔

یہ ظاہر ہے کہ ادب و دو تین صدی پہلے تک کا زمانہ اسلام کا آخری دور
تھا۔ ایسے لوگ نہیں رہے تھے جو کسی بچے کے تیور دیکھتے ہی اسکے موہنا
ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ کر لیتے۔ اور اسی غلطی نے عرصے تک اردو کو کسی
مستم کی مستندہ وقعت نہ حاصل کرنے دی۔ اور کیونکر ہوتا۔ تقدیر نے تو یہ
نیک نامی کا نشان مغرب کی قسمت میں لکھ دی تھی۔ بس ہی ہوا۔ برٹش حکومت
نے اردو کو عدالت کی کرسی تک نہیں پہنچایا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خاک سے
اٹھایا اور آسمان پر پہنچا دیا۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ قبل اسکے کہ انگریز اس زبان
میں اپنا بابرکت ہاتھ لگائیں اردو کی کیا حالت تھی؟ کیونکہ انگریزوں نے
اردو کی قدر و منزلت بڑھانے میں چاہے جس قدر مبالغہ کیا ہو۔ مگر اس میں
شک نہیں کہ مسلمان اپنی تنہا کوششوں سے اس زبان کو بہت مضبوط اور
ثابت بنا چکے تھے۔ انگریزوں کو مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ زبان نفس ایک
زبان ہونے کی حیثیت سے پوری اور کمال کے درجے پر پہنچی ہوئی ملی۔ لہذا
ظلم ہوگا اگر اردو کی اصلیت اور ترقی پر بحث کرتے وقت مسلمانوں کی کوششیں
قدروانی کی نظر سے نہ دیکھی جائیں۔

ظاہر ہے کہ اردو کا پہلا وطن دہلی ہے۔ اور ترقی کی دنیا میں دہلی کی جو
رفتار تھی وہی رفتار زبان اردو کی رہی۔ شاہجہان اور عالمگیر کے زمانے لبتہ
ترقی کے زمانے تھے۔ مگر ان دنوں گویا اردو کا عالم ہیولا نیت تھا۔ شاہ
اور لائق صحبتوں میں کوئی اردو کی بات بھی نہ پوچھتا تھا۔ ہاں بعد کے دور
اپنی ہمت اور طاقت کے موافق اردو کی قدر کرتے رہے۔ اگرچہ طاقت الملوک
اور بے اتھامیوں نے دہلی کو اس قابل ہی نہیں رکھا تھا کہ وہ اردو کے ایسے
ایک آزاد طبع اور فارغ البالی چاہنے والے بچے کی پرورش کر سکے۔ مگر باوجود
اس ناقابل ہونے کے اہل دہلی سے اردو کی ترقی میں جو کوششیں ظاہر ہوئیں

قابل تحسین ہیں۔ مگر افسوس ان کو ششون کی بھی دہلی کبھی قدر نہ کر سکی۔ دہلی میں جتنے نامور اور معجز بیان شعرا ہوئے۔ زمانے نے ان کا قدم بھی دہان نہ جھنے دیا۔ تیر۔ سودا۔ انشا۔ یہ لوگ ایسے نہ تھے کہ اگر دہلی میں ذرا بھی حساسیت ہوتی تو انھیں اپنی شہرِ نیاہ سے بھی نکلنے نہ دیتی۔ سودا جینین وطن سے بڑی محبت تھی۔ اور ان کے ابتدائی طور کہ رہے تھے کہ دلی چھوڑ کر کہیں نہ جائیں گے۔ مگر وہ ان کی ناقدر دانیوں سے آخر ان کے استقلال میں بھی فرق آگیا۔ ان تمام باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اردو کو صرف وطن ہونے کے سبب سے دلی کے ساتھ ایک قسم کا انس تھا۔ ورنہ دلی دالان میں اسکی ترقی کے متعلق کوئی صلاحیت نہ تھی۔ اگر بعض پچھلے شاہان دہلی شعرا سے اردو کی قدر دانی کی طرف متوجہ بھی ہوئے تو اسوقت زمانہ اُن کے خلاف تھا۔ اپنی حیثیت سے اُنھوں نے بہت کیا۔ مگر اصل میں پوچھیے تو کچھ نہ تھا۔ خلاصہ یہ کہ اردو کو جہاں تک تعلق دلی سے رہا وہ فلسفیانہ طور پر باعث تنزل ہو سکتا ہے۔ نہ باعث ترقی۔ کیونکہ خود دہلی کی حالت وہ بہ تنزل تھی۔

یہی سرد مہری اور دلی کی یہ بے استطاعتی دیکھ کے اردو کو بھی آخر دلی چھوڑنی ہی پڑی۔ لکھنؤ کا دربار اگلے شاہان دہلی کے مقابلے میں چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو مگر اُس زمانے کے شاہان دہلی کے درباروں سے بدرجہا بڑھا ہوا تھا۔ زمانہ تصدیق کر رہا تھا کہ جو دلی سے جاتا ہے لکھنؤ میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ کمالوں کی قدر ہوتی ہے اور طبع آزمائیوں کی داد دی جاتی ہے۔ اردو کے وہ تمام لائق اور سخن سنج شعرا جن کی گود میں اردو پرورش پا رہی تھی اپنے ہونہار بچے کو نفل میں دبا لئے ہوئے لکھنؤ آئے۔ جہاں اُن کے استقبال کے شوق میں ہر امیر و غریب کی آنکھیں کھلیں۔ لکھنؤ پونچ کے اس بچے نے آنکھ کھولی۔ دیکھا تو دلی کے خلاف جہاں تجارت پیشہ لوگوں کو اپنے لین دین سے اسکی طرف متوجہ ہونے کی ہمت نہ تھی۔ بیان کی تمام محبتیں اطمینان اور فراغت سے طبع آزمائی میں مصروف ہیں۔ فی الحقیقت ایک ایسی زبان کے لیے جو ترقی کرنا چاہتی ہو۔ یہ محبتیں نہایت عجزہ مری ہو سکتی تھیں۔ اردو

کو سبھوں نے قدر و منزلت سے قبول کیا۔ اور اس بچے نے کچھ اس فصاحت و بلاغت سے اپنے ساتھ تمام شہر کی زبان کھول دی کہ گویا یہی بچہ لکھنؤ کے ہر ہر گھر میں پبل ہزلد و داستان کی طرح چمک اُٹھا۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ لکھنؤ کی اُن دنوں کیا حالت تھی۔ اور باعتبار ترقی اسکی کیا رفتار تھی۔ لکھنؤ اگر ترقی نہ کرتا تھا تو تنزل بھی نہیں کر رہا تھا۔ اُسکا داربار ایک حالت پر ٹھہرا ہوا تھا۔ یہاں کے وزراء کے نائب بھی ایسے حوصلے اور ایسی قدرت رکھتے تھے کہ خود پچھلے شاہانِ دہلی بھی اُن کی حوصلہ مندین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جو ابوارِ راقم بادشاہِ دہلی کو ملتی تھی وہ یہاں کی بہت سی چھوٹی چھوٹی سرکاروں کا خرچ تھا۔ لکھنؤ کو جو یک بیک زوال ہو گیا اُسکی وجہ لکھنؤ کا تنزل نہ تھا۔ بلکہ یہاں کے بادشاہوں کی غفلتیں اور طغلاءِ جرئین یا انگریزی قوت کا یک بیک بڑھ جانا تھا۔ الغرض صاف ظاہر ہے کہ شعروں کی قدر دانی اور اردو کی تربیت میں دہلی لکھنؤ کا ہرگز مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ لہذا اردو اگرچہ دلی میں پیدا ہوئی۔ مگر اُس کی ترقی۔ اُسکا نشو و نما جتنی باتیں ہیں سب لکھنؤ میں ہوئیں۔ اردو پر دہلی کے حقدار احسان ثابت کیے جائیں۔ مگر لکھنؤ کے احسانات اُن سے بڑھے ہی تسلیم کرنا پڑیں گے۔

یہ تو نفسِ زبانِ اردو کی بحیثیتِ زبانِ تاریخ تھی۔ باقی رہے خیالات جو اس زبان کے ذریعہ سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دہلی والے عموماً قدیم سے دلی جذبات کے اُبھارنے اور نیچے کا سامان دکھانے کی طرف متوجہ رہے۔ اور تھوڑے بہت اب بھی ہیں۔ بخلاف لکھنؤ والوں کے جو ہمیشہ سے بلند پروازی اور مضمونِ آخری کی طرف جاتے ہیں۔ اس محلِ یہ ہم دہلی کے رنگ کو لکھنؤ کے خیالی معرکہ آرا تیوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور ہم پر کیا منحصر ہے انگریزی جو جرترقی کوئی جانے لگی دلی والوں کا رنگ ہر دلعزیز ہوتا جائے گا انگریزی تعلیم سے شکستِ اور گولڈ اسمتھ کے پُر دور رنگ سے دلون کو ایک خاص قسم کا لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اور انسان اُنسی قسم کا رنگ ہر گھڑ وٹھونڈنے لگتا ہے۔ اردو کی دنیا میں ایسے شخص کو صرف دلی والوں کے شاعر وں میں اپنا

مذاق کی کچھ بھکی بھکی باتیں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ مگر لکھنؤ والوں کی ناز کنیا لیون
مین اُسکو ایسی بات بھی نہیں نظر آتی۔ اور اسی سبب سے دلی کی شاعری لکھنؤ
کی شاعری کو اب کسی قدر زک دینے لگی ہے۔ لیکن اول تو اس سے دلی والوں
کی زبان کو ترجیح کا کوئی موقع نہیں مل سکتا۔ دوسرے جو خیال اب میں ظاہر کرتا
ہوں اُس سے ہر صاحب انصاف تسلیم کرے گا کہ یہ امر بھی لکھنؤ والوں کے
لیے ایک ایسی محبت ہے جس کی بنا پر وہ اپنی زبان کی خوبیوں کا سب سے
اعتراف کرالین۔

شاعری کا قاعدہ ہے کہ فطرتی طور پر ہر زبان میں خود بخود پیدا ہو جاتی
ہے۔ شاعری جس زبان میں پیدا ہوتی ہے اُس زبان کے علمی اور مضبوط زبان
ہونے کا انتظار نہیں دیکھتی۔ مگر ہر زبان کی ابتدائی حالت اُس زبان کے ہونے
والوں کا مذاق چونکہ سیدھا سادہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے پہلے شعرا انھیں
چیزوں اور انھیں خیالات سے کام لیتے ہیں جو بالکل سامنے کے پیش پا
افتادہ ہیں۔ اور فطرتی طور پر بے ارادہ اُن کے کلام سے بیچر کی جھلکیاں نظر آنے
لگتی ہیں۔ مگر وہ زبان جو جو علوم و فنون اور قواعد و ضوابط کی دنیا میں قدم
رکھتی جاتی ہے شعرا اور زبان والوں کا مذاق بھی بدلتا جاتا ہے۔ جن لوگوں
نے عربی کے پہلے اور پچھلے کارنامے دیکھے ہوں گے انھیں اس خیال کے
تسلیم کر لینے میں ذرا عذر نہ ہوگا۔ جاہلیت کے کلام مثلاً سبۃ سلقہ اور دیوان
حماسہ کے مرثیوں کے سامنے دیوان ہفتی یا دیگر مولدین کے کلام کو لاکے رکھیے تو
معلوم ہو کہ پچھلے شعرا صرف علوم کی چاشنی پانے کے کمان سے کمان جا پڑے ہیں۔
یہ بات کچھ عربی ہی پر منحصر نہیں۔ دنیا کی تمام زبانوں کی ابتدائی اور انتہائی حالت
کا جب اندازہ کیجیے گا صاف معلوم ہو جائے گا کہ علوم نے بے تکلف بیچرل
مذاق کو بدریغ کس قدر بدل دیا ہے۔ ہاں انگریزی زبان کی شاعری اس سے
مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ انگریزی جو جو ترقی کرئی گئی وہ وہ اُس کا بیچرل مذاق اور
کھڑا کیا۔ اور انگریزی شعرا روز بروز زیادہ جلا دیتے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ
انگریزوں نے شاعری کی ماہیت پر غور کر کے فیصلہ کر لیا تھا کہ شاعری صرف

انسان کے دل پر اثر ڈالنے اور واقعے کی تصویر دکھا دینے کا نام ہے۔ اسی خیال نے انہیں علم کے عالیشان چو منزلوں پر چڑھنے دیا اور نہ قانون کی پیچیدہ بھول بھلیوں میں قدم رکھنے دیا۔ مگر اردو شعرائے شاعری کا کوئی مسلم الثبوت اصول نہیں قرار دیا تھا۔ لہذا اردو انگریزی کی طرح ترقی السنہ کے عام قاعدے سے نکل نہیں سکتی تھی۔

یہ قاعدہ کلیہ بیان کر کے ہم صاف صاف کہتے ہیں کہ اردو جب تک وہ ملی میں رہی۔ سچہ تھی۔ اُسکے شعرا اپنی ٹوٹی بھوٹی بچوں کی سی زبان میں بچوں کی سی سیدھے سادے خیالات ظاہر کرتے تھے۔ مگر لکھنؤ میں آنے کے بعد اردو نے ترقی کی علمی اور اخلاقی دنیا میں قدم رکھا۔ یہاں اُس کی تیر بچی ترقی اور صلاح کے ساتھ شعرا کے خیالات میں بھی حسب قاعدہ بلند پروازی اور نازک خیالی پیدا ہو گئی۔ قطع نظر اسکے جن لوگوں نے انگریزی علم غرض اور قواعد شعر و سخن کو غور سے دیکھا ہے وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اردو نظم میں جس قدر سختی کی گئی ہے اُسی قدر انگریزی میں سہولت سے کام لیا گیا ہے۔ اردو شاعری میں صد ہا قیدیں اور ہزار ہا قسم کی پابندیاں ہیں اور ترقی کوئی جاتی ہے۔ سخاوت اسکے انگریزی میں بہت کم قیدوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ یادو جو اس ترقی کے اب تک انگریزی میں قافیہ کی ضرورت نہیں۔ اور اردو میں جب تک قافیہ کی پابندی نہ ہو شعری نہیں ہو سکتا۔ اردو میں غزل اس قدر سخت چیز ہے جس کی نظیر انگریزی کیا معنی عربی میں بھی نہیں مل سکتی۔ اب غزل کی قیود کا لحاظ کر کے اردو کے مقابل میں انگریزی نظم کو دیکھیے تو کس قدر آسانی معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے مشہور ٹیچر مذاق کے مجدد جناب حالی انگریزی رنگ کی نظر جھٹکے تو مجبوراً اُنھوں نے اپنے آپ کو عموماً نظم اردو کی قیود سے آزاد کر لیا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ حالی اصول شعر سے واقف نہیں۔ مگر اصل یہ ہے کہ ان مجبورین نے انہیں قدم شاعری کی تقلید سے الگ کر دیا۔

نفس زبان کے متعلق ہم نے جو لکھنؤ والوں کے حق میں نصیلہ کر دیا ہے اس دھوکے میں وہ نہ سمجھ لیں کہ اُن کا کلام قابلِ نکتہ چینی ہی نہیں۔ اپنے خیالات

کی نسبت انکو دہلی کے شعرا سے سبق لینا چاہیے۔ لکھنؤ والے کچھ ایسے زلف و کا کل اور بے مزہ بلند پروازیوں میں پڑ گئے ہیں کہ انکی شاعری روز بروز بیکار اور فضول ہوتی جاتی ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کو میر اور مومن کے پورو مذاق کی طرف توجہ ہے۔ مگر عام شعراے لکھنؤ ابھی اپنے اسی رنگ پر ہیں۔ اگرچہ زبان کے اعتبار سے لکھنؤ کو بیشک اپنے حریف دہلی والوں پر ترجیح ہے مگر ان کے پھیلے ذائق نے ایسی خرابیاں پیدا کر دیں کہ آج لکھنؤ والوں کے دیوان عام نکاہوں میں بے مزہ ہوتے جاتے ہیں اور دہلی والوں کا کلام ایک بیابانی کے اتر کے ساتھ ہر شخص کو مزادے جاتا ہے۔ مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا ظلم ہوگا کہ دہلی والوں نے نفس زبان کے لحاظ سے کچھ کیا ہی نہیں۔ اگرچہ زبان اردو کو آخر زمانے میں لکھنؤ سے خاص تلقین ہو گیا تھا۔ لیکن دہلی میں ابھی اسکا چرچا باقی تھا۔ مومن۔ غالب۔ اور ذوق ایسے شعرا ہیں جنھوں نے ترقی زبان اردو میں بہت کوششیں کیں۔ ان کا کلام آج لکھنؤ اور دہلی دونوں شہروں کے استادان زبان کے نزدیک مقبولیت کی سند پا چکا ہے۔ ان لوگوں کا کلام دیکھتے ہوئے سوچنی سمجھ سکتے ہیں کہ مومن خاں قوم ملی کے قدیم رنگ پر جا رہے تھے۔ انکی طبع آزمائیوں نے زبان کو اسی حالت پر رکھا۔ مگر درو اور سوز و گداز پیدا کرنے کی حیثیت سے بیچ بوجھنے والے وقت کے گولڈ سمٹھ تھے۔ جو بتایا بیان اور عشق کی پرجوش اُمتلیں انکے کلام میں نظر آتی ہیں۔ اور کسی کے کلام میں ممکن نہیں۔ غالب کی طبیعت میں ایجاد اور جدت پسندی کا مادہ بہت تھا۔ علاوہ برین فارسی کی قدیم مذاق کی طرف وہ بڑے ذوق و مشوق سے متوجہ تھے۔ وری بلکہ زندگی زبان کی طرف وہ موجودہ فارسی کو پیسنچے لیے جاتے تھے۔ اور چونکہ اُس زبان میں نیچر اور قدرت کے محسوس منظروں کی طرف زیادہ توجہ کی گئی ہے۔ اس لیے ان میں ذوق باتین کمال کی پیدا ہو گئیں۔ طبیعت کی اصلی جدت پسندی نے مضمون آفرینی پیدا کی اور قدیم زبان زندگی کے ذوق نے پتھر ل خیالات پیدا کر دیے۔ اگرچہ فارسی کی طرف زیادہ متوجہ رہنے سے انکی اردو شاعری میں خلل آ سکا

تقص پیدا ہو گیا یعنی فارسی بندشون میں اعتدال سے بڑھ گئے۔ لیکن جو مذاق اور جو خیالات انھوں نے اردو میں پیدا کیے اُس میں اپنا جھنڈا لگا کر دیا۔ اور لکھنؤ والوں کے عام رنگ سے طلحہ ہو کر جس خوبصورتی سے غالب نے مضمون آفرینی کے ساتھ نیچرل مذاق کو بنا دیا ہے وہ انھیں کا حصہ تھا۔ اور اُس پر دہلی والے جس قدر زائرین زیبا ہے۔ باقی رہے ذوق۔ صرف ذوق ایک شخص میں جو لکھنؤ والوں کی طرح ترقی کی عام رفتار میں پڑ کے دھوکا کھا گئے۔ جو رنگ شعرا نے لکھنؤ نے اختیار کیا تھا وہی رنگ ذوق نے دلی کے آخر عہد میں اختیار کیا۔ ان میں اور شعرا نے لکھنؤ میں کوئی فرق نہ تھا۔ اگر تھا تو اسی قدر جس قدر ہر شاعر میں اپنے خاص طبعی جذبات کے لحاظ سے اور دوسرے شاعر میں ہوتا ہے۔ خود لکھنؤ کے شعرا میں باہم ایسا ہی فرق نکل آئے گا جیسا کہ ذوق میں اور لکھنؤ کے کسی شاعر میں ہو۔ مگر زمانے کی رفتار ترقی کے ساتھ شاعری کے مذاق کے بدلنے کا جو ہم نے دعوے کیا ہے اُس کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا کہ ذوق جو نیچر کے رنگ کو چھوڑ کے مضمون آفرینی اور لمبہ پروازی کی طرف جھکے تو دلی والوں نے بھی اُن کی قدر کل شعرا نے دہلی سے زیادہ کی۔ آج دلی کی زیادہ آبادی ذوق کو استاد مان رہی ہے اور بچا رہے غالب و مومن کا نام لیتے والے کم ہیں۔ بس یہی تین شعرا ہیں جنہیں دلی کا سرمایہ تازہ کہنا چاہیے۔ اور گذشتہ شعرا اگرچہ اردو پر اُن کا احسان سب سے زیادہ ہے۔ مگر اُن کو لکھنؤ اور دہلی دونوں مقاموں سے برابر کا تعلق تھا۔ اور اگر وہ دہلی کے لیے ذریعہ فخر ہیں تو ہوں۔ لکھنؤ کو اُن دنوں اہل زبان ہونے کا دعوے نہ تھا۔ دہلی کی طرح لکھنؤ بھی اُنکے عہد میں انھیں پہنا کر رہا تھا۔

اردو شاعری اور اردو زبان کی یہ سچی تاریخ تھی۔ اور اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ دہلی کو اردو سے وطن ہونے کا اور لکھنؤ کو مقام نشوونما و تربیت اور ذریعہ ترقی ہونے کا تعلق ہے۔ دہلی والوں کو لکھنؤ کا احسان ماننا چاہیے تھا اگرچہ ہوتا۔ بچہ اُن کے شہر میں پیدا ہوا تھا اُس کی وہ ذرا تربیت نہ کر سکتے تھے۔ لکھنؤ کے روسا اور بادشاہوں نے اُسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور پوری ترقی دلا دی۔ مگر کچھ

اسکے اکثر دکھایا گیا کہ حضراتِ دہلی اپنی تحریروں اور تصنیفوں کے اندر... لکھنو پر حملے کر جایا کرتے ہیں۔ اگرچہ لکھنو کے شعرا جو ہمارے سرایہ ناز ہیں۔ انکو ان رکیک حلوں کی ذرا بدوا نہیں ہوتی۔ مگر کچھ نہ کچھ لکھنا ضرور چاہیے تاکہ سپاک کو اصلی حالات بخوبی معلوم ہو جائیں۔

لکھنو پر سب سے زیادہ عنایت جناب مولوی محمد حسین صاحب آزاد نے کی۔ انکی کتاب آجیاتِ تبار ہی ہے کہ اگر ان کا بس چلتا تو وہ لکھنو کے مٹا دینے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتے۔ شعرا کی سوانحی لکھتے وقت انہیں یہ کس نے صلاح دی تھی کہ ناسخ و آتش کے حالات بھی لکھیں۔ شاید صرف یہ غرض تھی کہ ابند اسے آخر تک جتنے شعر لے آؤ وہ ہوں ہیں سب دلی کے تھے۔ صرف یہ دو شخص البتہ لکھنو کے ہیں۔ مگر اُس مجمع کے آگے ان دو کا کیا شمار۔ اس دھوکے میں شاید کوئی ناواقف آگیا ہو تو آگیا ہو۔ ورنہ جاننے والے جانتے ہیں کہ لکھنو میں ناسخ و آتش کے علاوہ بہت سے شعرا ہیں جن کی وقعت ناسخ و آتش سے کسی طرح کم نہ تھی۔ بلکہ وہ زیادہ وقعت رکھتے تھے۔ خواجہ وزیر وزیر میر وزیر علی صاحب۔ رند۔ رشک۔ اسیر یہ سب لوگ ایسے تھے جن پر لکھنو کی شاعری کا دار و مدار ہے۔ ان کے دیوانوں کو دیکھ کے انسان ناسخ و آتش کو بھی بھول جاتا ہے۔ ہم یہ کہنا تو گستاخی سمجھتے ہیں کہ ہمارے حضرت آزاد نے ان لوگوں کا کلام نہیں دیکھا۔ مگر انکے حسنِ نیت کے ہم البتہ بہت بڑے مستفید ہو گئے۔ مثنوی کے اعتبار سے جو ناموری اور قبولِ عام قلیل اور حکیم نواب مرزا شوق اور مصنف گلِ ابریم کو نصیب ہوئی اُس پر بہتوں کو رشک ہے۔ جناب آزاد نے لکھنو والوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اُس کا نعم البدل انہیں یہ ملا کہ دہلی میں آج انکو کوئی نہیں مانتا۔ چاہے اپنے گھر بیٹھے ادعا لے اُسنادی کیا کریں۔ مگر وہ دل شکستہ نہ ہوں ہم انکے حسنِ عبارت کی داد دیتے ہیں۔ اور لطف یہ کہ ہمارے جناب مولانا محمد حسین صاحب آزاد دہلی سے آؤ و کی پوری تاریخ لکھی اور ہر عہد کے تغیرات پر غور فرمایا۔ مگر اس کا خیال نہ کیا کہ سودا اور میر جس وقت دلی چھوڑے لکھنو آئے ہیں اُسکے بعد سے دلی کو ترقی کا کوئی موقع نہ ملا۔ حالانکہ لکھنو ترقی کر رہا تھا۔ جس سے

لکھنؤ کی خوبی زبان کا عقلی نتیجہ نکلتا ہے۔
 میرے نزدیک اب یہ امر یہ وضاحت ثابت ہو گیا کہ باعتبار زبان لکھنؤ
 کو دلی پر اور باعتبار مذاق و خیال دلی کو لکھنؤ پر ترجیح ہے۔ زمانہ اب ووردو
 کے مقامات کو مٹا رہا ہے۔ لکھنؤ والوں کی باتیں روز دلی والے اور دلی والوں
 کی پوردو غزل خوانیاں لکھنؤ والے سن لیا کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں مناسب
 ہے کہ دلی اور لکھنؤ والوں کی باہمی بحثیں اٹھا رکھی جائیں اور دونوں مقاموں
 کے لوگ یوں اپنی مادری زبان کی اعانت پر کمر باندھیں کہ جس کو جس امر میں
 ترجیح ہو اُس سے دوسرا سبق لے۔ اگر لکھنؤ والوں کی زبان اچھی ہے تو دلی
 والے اُن سے سیکھیں اور اگر دلی والوں کا رنگ و لہجہ اور موثر ہے تو لکھنؤ
 والے اُنکی شاگردی اپنا خسر سمجھ کے اختیار کریں اور اپنے مذاق سخن کی اصلاح
 کریں۔

ہم نے یہ اپنی رائے ظاہر کر دی۔ ورنہ ہم کو نہ دہلی سے تعلق ہے اور نہ
 لکھنؤ سے۔ ہم سے جیسی عبارت بن پڑتی ہے لکھ لیتے ہیں۔ اس میں بھی کسی بات
 کا دعویٰ نہیں۔ ایک میں ایک سے ایک بڑھ کر لکھنے والا پڑا ہے۔ مگر پھر بھی
 اتنا کہتے ہیں کہ جو لوگ اردو کے اہل کمال ہیں اُن کے نزدیک ہماری وقعت
 کچھ اُن لوگوں سے زیادہ ہی ہوگی جو خود بخود بیکار رہتے پھرتے ہیں کہ ہم سے
 بڑھ کے لکھنے والا کوئی دنیا بھر میں نہیں۔

تبادلۂ خیال

فہرست کتب اربعہ اہل بیت علیہم السلام

تاجران کتب اندرون لوہاری دروازہ لاہور

مولانا محمد عبدالمجید صاحب کتب

توضیحات خان احمد حسین خان

وہ معتمدین جو دیکھیں وکلیں اور بے نظیر ہیں
میں میں ہر اشاعت کا نشانہ و شمارہ ہر اشاعت میں
حصہ دوم قیمت (پچھ) حصہ سوم قیمت (پچھ)
تاریخی و جغرافیہ معتمدین حصہ اول قیمت (پچھ)
حصہ دوم قیمت (پچھ) حصہ سوم قیمت (پچھ)
تیسرے جہاں بشمول اکابر کے حالات قیمت (پچھ)
نامور خاتونوں کے سوانح حرمی قیمت حصہ اول
ایک روپیہ دس آنے (پچھ) حصہ دوم قیمت (پچھ)
جلد وگلداز ۱۸۸۸ء قیمت صرف (پچھ)
جلد وگلداز ۱۸۸۹ء قیمت صرف (پچھ)

صاحب چیت ایدیز شباب اردو لاہور
مختصر سیرۃ احمدی میں یہ کتاب علامہ شبلی کی
سیرت کے بعد قیامی تھی ہے۔ قیمت قسم اعلا (پچھ)
قیمت قسم دوم (پچھ) (پچھ)

سیرت قیمت	۶۰	قیمت اور قیمت	۱۲
شیخ سحر	۱۲	کلیہ	۱۲
سرخ حوت	۱۳	مکافات چل	۱۲
دھرم و اہریت سحر	۹	ابلیس و جمیل	۱۲
پیری ہاتھ	۱۲	دوازہ قیمت	پچھ

توضیحات شہ سید رشید صاحب

وہ صورت میں لے کر کے دکھایا قیمت ۱۲

موج وطن قیمت	۶۰	نیچال بیتی۔ مصلیٰ	پچھ
بے گناہ حرم	۶۰	حصہ دوم	پچھ
عورت کی قیمت	۶۰	من کی موج	۱۲
دوسے سنگھ	۶۰	سدا بہار کے پھول	۱۲

تیسرے قیمت	۶۰	سوز قیمت	۶۰
آپ بیتی	۱۲	آہ	۶۰
مازنی سیدین	۹	آئینہ روزگار	۶۰
پادشہ دلی	۱۲	دور	پچھ
کوہ شہد	۱۲	سادہ صوفی کزوت	۱۲

نہایت عجیب و غریب متفرق لاثانی قابل دیدن اور کتب میں

بہین آزاد کا انتخاب لاہور (سلم آنا و مرحوم
کا کیا ہوا) نہایت خوشخط شعر ترجمہ لکھے ہوئے
جلی نظم معلوم ہوتا ہے کہ مشہوریت سے لکھی ہوئی۔
کتاب سائنس سے لکھی ہے۔ مولانا کا نوٹ بھی شامل
ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ (پچھ)

مختصر تاریخ اسلامی مسلمانوں کو خاص کر
آباد و اہل کی اسلامی تاریخ کا بنیادی حق قیمت مصلیٰ
حصہ دوم ۹ حصہ سوم ۱۰ حصہ چہارم (پچھ)
سیرۃ النعمان میں یہ کتاب علامہ شبلی نے لکھی ہے
مرحوم نے اعلیٰ درجہ کی تعریف فرمائی ہے۔ آؤ
کہ وہی حقیقی مذہب مسلمانوں کو اس امر اعظم
اور ان کے نامور اور ممتاز شاگردوں کے حالات
اور مسائل سے آگاہ کیا ہے۔ ویسی نہ رہی کیونکہ
فکرافت مطالعے سے چاہ کر ایسی روئی کر دی تھی
کہ دیکھ کر دماغ پریشان ہوتا تھا۔ ہم نے اس کی
نہایت عقربری سے صحت کی آؤ اس پر جا مشہد
بھی تحریر لکھی۔ آؤ دو قسم کے کاغذ پر چھپوائی۔ قسم
اولیٰ دور وہی (پچھ) قسم دوم (پچھ) (پچھ)

مستقبل اسلام	۱۲	تصویر عبرت	۱۲
اسیغیا ہندی	۹	ذکر فتح اندلس	۱۲
حسینیہ	۶	یوسف پاشا	پچھ

سمرنا کا چاند دہلی۔ اس کتاب کی تصویبات
اس سے ظاہر ہو سکتی ہے کہ پہلی بار چھپتے ہی اتنی
جلد ختم ہوئی۔ کہ چھ ماہ کے اندر اندر دوسری مرتبہ
طبع کرانے کی دقت اٹھائی پڑی۔ اب پھر تیسری
جلد میں ہیں جلد طلب فرمائیے قیمت (پچھ)

ملنے کا پتہ۔ ایس عبد الرشید رائے براور تاجران کتب لوہاری دروازہ لاہور